

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِإِتْمَانٍ لِّكَ مِنْهُ الْقَوِيُّ وَابْتِغَاءً لِّلْإِسْلَامِ
اشاعت نمبر

سلسلہ تراجم نمبر ۴

الاولیٰ

تالیف

شیخ الاسلام تقی الدین حضرت امام ابن تمیمہ الحنفی رحمہ اللہ

مترجمہ

مولوی عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی ایڈیٹر الجامعہ (مملکت)

المجلد ۱۰۰
الکتاب ۱۰۰

نمبر ۲۲ شیرانوالہ دروازہ لاہور

۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۵ء
مطبوعہ لاہور پریس کوٹوالی قلعہ

تعداد ایک ہزار

بار اول

قیمت

سلسلہ تراجم

اس ایجنسی کے پیش نظر ان اعلیٰ نادہ اور بلند پایہ عربی تصانیف کے اردو تراجم ہیں جن کا مطالعہ مصلح معاشرہ اسلام اور اخلاقی و فہم حقیقت اسلام کیلئے نہایت ضروری ہونا گزیر ہے۔ اس سلسلہ میں جس نام حسن جس یومین کمال جس مجاہد حق اور جس یکہ تاز مقامات علم و عمل شخصیت کی اہم تصانیف کے تراجم کی تکمیل دیکھنی ہوا کی مسامی کار کردہ ہے وہ شیخ الصالحین، ملاذ الحجۃ دین، سند الکاملین، امام العارفین، دارش الانبیاء، قدوة الاولیاء حضرت شیخ الاسلام تقی الدین ابی العباس، محمد بن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو د مبارک ہے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنیکی ضرورت نہیں کہ امام ممدوح کی بلند منصب اور اخوت منزلت کی حقیقت کیا ہے؟ اسلئے کہ انکی تصانیف اردو کے لباس میں عامۃ الناس کے سامنے آجائیں گی تو حقیقت خود بخود آشکارا ہو جائیگی۔ لیکن جن حضرات کو اس بارے میں تفصیلی بحث دیکھنے کی خواہش ہو وہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ”مذکرہ“ میں شرح مقام ”عزیمت و دعوۃ“ (یعنی متحدہ رسالہ کی صورت میں بھی چھپ گیا ہے) اور چودھری غلام رسول مہرونی۔ ”سیرت ایڈیٹر اخبار زمیندار“ لاہور کی ”سیرت ابن تیمیہ“ کو ملاحظہ فرمائیں، اس لئے کہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ امام ممدوح کے مسائل و مناقب پر مشتمل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم امام ممدوح کی تصانیف کے اردو تراجم عام فہم اور سلیس عبارت میں شائع کر رہے ہیں تاکہ وہ کم سے کم قیمت میں عام حضرات تک پہنچ سکیں اور وہ ان کے مطالعہ سے مستفید ہوں اور حضرت امام کے نیاز مندوں کا ملحد و سچ ہو۔ اسی ضمن میں امام ممدوح کے تلمیذ رشید حافظ ابن تیمیہ اور اسی جلیل و عظیم صفت کے بعض درس کے بزرگوں کی تصانیف کے تراجم شائع کرنا اور انھیں عام رواج دینا اس ایجنسی کا دوسرا مقصد ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں حسب ذیل تراجم زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو چکے ہیں :

(۱) اسوۃ حسنہ، (۲) احباب صفہ، (۳) الروۃ الوثقی، (۴) کتاب الوسیلہ۔

علاوہ ازیں بہت سی کتب کے تراجم پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور بہت سی کتابوں کے تراجم زیر غور ہیں جن کے نام شائع ہونے سے پہلے درج کرنا مناسب نہیں۔ جو صاحب اس مبارک سلسلہ کی کوئی کتاب شائع کرنا چاہیں وہ پہلے ہمیں ضرور اطلاع دیدیں ورنہ ہمارے نقصان کے تمام تر ذمہ دار ہونگے۔

المش

مینجر الہلال بک ایجنسی لاہور

اعتماد

کتاب "الوسیلہ" عرصہ سے تیار تھی، مگر اسکی اشاعت میں غیر متوقع تاخیر
 اس خیال کی بنا پر ہوئی کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی سوانح حیات کے چند
 راق بھی مقدمہ کے طور پر اسکے ساتھ شامل کر دئے جائیں جو شائقین کو حضرت امام کی
 تمام جدیدیت، بلند پایہ منصب، امامت، عظیم النظیر مقام عزیمت و دعوت اور اولوالعزم
 شخصیت کے روشناس کرانے میں مشعل راہ کا کام دے اور آپ کے نیاز مندوں کا حلقہ
 وسیع ہو۔

اگرچہ اس پُر محن اور پُر خطر منزل میں ہماری بے بضاعتی کی چند ہر چند مجبوریوں اور
 معذوریوں حامل تھیں، لیکن اس جہل و غی کی گرفتاریوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عین وقت پر
 دستگیری کی: میرے مکرم و محترم دوست و بزرگ بھائی جناب چوہدری غلام رسول صاحب
 (پھولپوری) بی اے چیف ایڈیٹر زمیندار لاہور نے اس خدمت کا ذمہ اٹھالیا۔
 انکا جتنی بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ باوجود اپنی کم فرصتی اور نزاکت و وقت کے
 نہ صرف گزارشات و معروضات ہی کو شرف قبولیت بخشا، بلکہ بیکہ نوازا اور مرہون
 احسان فرمایا۔ پھر صاحب کے پیش نظر چونکہ مقدمہ تھا نہایت اختصار اور اجمال سے
 کام لیا مگر تحریر و تسوید کا سلسلہ ختم ہوا تو "سیرۃ ابن تیمیہ" ایک مقدمہ کی تنگنا سے
 جانے سمے قابل نظر آنی اسلئے علیہ اور مستقل رسالہ کی صورت میں چھاپ دی ہے۔

محمد عبد العزیز خاں
 مالک المطال، ایکسپریس لاہور

۲۰۔ اکتوبر ۱۹۲۵ء

فہرست مضامین کتاب "الوسیدہ"

مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
منکرین شفاعت :- :-	۹	مقدمہ از مترجم
انکار شفاعت قرآن سے		تمہید
اہل سنت کا جواب :- :-	۳	اتباع شریعت سب پر فرض ہے
بغیر حکم خدا شفاعت نہ ہوگی	۴	شرعی "وسیلہ" کیا ہے :- :-
اللہ و رسولؐ نے کس شفاعت	"	شفاعت کس کیلئے ہے :- :-
کی تردید کی ہے	۵	مسلمانوں کے ہمدرد کفار کا حکم :- :-
قبر و نکی تعظیم بت پرستی کی بنیاد ہے	"	ابوطالب کا معاملہ :- :-
قبروں کا توڑنا اور قبروں کا برابر کرنا	۶	کفار کیلئے دعا :- :-
	"	شفاعت و ایمان میں موازنہ :- :-
	۷	شفاعت سے مستفید ہونے کی شرط
	۸	ابراہیم و آزر کا معاملہ :- :-
توکل کے معنی : ایمان و دعا :-	۹	کفار کی مغفرت کیلئے دعا کی ممانعت
نجات کا مدار توحید پر ہے :- :-	"	رسول اللہؐ اور آپؐ کی والدہ
توحید دین الہی کی بنیاد ہے :- :-	"	رسول اللہؐ اور آپؐ کے والد
قریش کا شرک کیسا تھا :- :-	"	رسول اللہؐ کے رشتہ دار :- :-
غیر اللہ کو شفیع ٹھہرانا :- :-	۱۰	بغیر ایمان عمل رسول اللہؐ کام نہ آئیگی
مشرکین کی قسمیں :- :-	"	خطبہ میں اعلان :- :-
فرشتوں اور چٹوں کی پرستش	۱۲	دنیا و آخرت میں رسول اللہؐ کی شفاعت مقصود ہے

باب (۱)

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۳۹	جن شیاطین سے مومنین کو نقصان پہنچتا ہے	۲۷	فرشتوں اور شیطانوں میں فرق -
۴۰	کعبہ وغیرہ کا دکھائی دینا	۲۵	مشرکین کا اپنے شرک سے انکار -
۴۱	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا واقعہ	۲۴	قبروں، بتوں اور تصویروں کا مخاطب کرنا
۴۲	دنیا میں خدا کو دیکھنا	۲۳	صالحین کی قبروں سے دعا -
۴۳	رسول اللہؐ کا بیداری میں دیکھنا	۲۲	میت اور غیر موجود سے دعا کی
۴۴	عقلی دلیل -	۲۱	مانعت پر اجماع {
۴۵	مشرکین پر ارواح کا نزول	۲۰	صحابہؓ تابعینؓ ائمہ اربعہ کا عمل
۴۶	شیطان فتناء کے مدگار مہتے ہیں	۱۹	بدعت گمراہی ہے
۴۷	جنتوں وغیرہ کے دکھائی دینے کے منکر	۱۸	مومنین اولین کی پیروی
۴۸	تصرفات دیکھ کر ولی سمجھ لینے	۱۷	قبر و نکو مسجد ٹھیرانا حرام ہے
۴۹	والوں کا حشر	۱۶	قبر و نکو مسجد ٹھیرانے کے کیا معنی ہیں؟
۵۰	اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان	۱۵	زیارت قبور کی قسمیں
۵۱	کرامات اولیا	۱۴	کفار کی قبروں کی زیارت
۵۲	مشرکوں کے خوارق کی حقیقت	۱۳	قوم نوح اور دوسری قوموں کا
۵۳	انبیاء و صالحینؑ پر کرنے والے	۱۲	شرک کیونکر شروع ہوا؟
۵۴	مشرک ہیں	۱۱	ابن سینا وغیرہ محدثوں کی اختراع
۵۵	انبیاء و صالحینؑ سے انکی زندگی	۱۰	جنتوں اور شیطانوں کا شرکوں کو
۵۶	اور بقدر موت دعا کرنے کا فرق	۹	دکھ سکنا
۵۷	ملا کہ بے عاکی التجا تحصیل حاصل ہے	۸	جنتوں اور شیطانوں کی حقیقت
۵۸	انبیاء و صالحینؑ خود ہی دعا و شفاعت کرینگے	۷	معلوم کرنے کے طریقے
۵۹	انبیاء و اولیاء سے کیوں دعا کرنا چاہئے؟	۶	سوال اللہ پر جنتوں کا حملہ
۶۰	مخلوق سے سوال کی قسمیں	۵	سوال اللہ کا تاز میں جن سے سامنا

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۶۷	مکارم اخلاق کے معنی - -	۵۱	ایک جامع حدیث - -
"	انسان کی بھلائی کس میں ہے؟	۵۲	سوال کی ممانعت - -
"	اور بُرائی کس میں؟	"	جھاڑ پھونک کر ان کی ممانعت - -
۷۰	صراطِ مستقیم کیلئے؟ - -	۵۳	ایراہیم کی دعا - -
۷۱	یہود و نصاریٰ کی مشابہت - -	"	اللہ سے سوال و دعا کی حکمت - -
"	قاجر عالم اور جاہل عابد - -	۵۵	مسلمانوں کی مسلمان کیلئے دعا - -
		۵۶	کس قسم کے سوال جائز ہیں؟ - -
		۵۷	اکابر صحابہ رسول اللہ سے کچھ بھیج کر
		۵۸	سوال ذکر کرتے تھے {
		"	حضرت صدیق کا استغناء و توکل - -
۷۳	لفظ "وسیلہ" کے مختلف استعمال - -	۵۹	دعا بھی معاوضہ کی ایک صورت ہے
"	"وسیلہ" قرآن میں - -	۵۹	خلوص عبادت اسلام ہے - -
۷۴	"وسیلہ" حدیث میں - -	۶۱	اسلام دو بنیادوں پر ہے - -
۷۵	"وسیلہ" کلام صحابہ میں - -	۶۲	سب کچھ خدا کیلئے ہونا چاہئے - -
"	"وسیلہ" بعد کے لوگوں کے کلام میں	"	سوال کی مضرتیں - -
"	"وسیلہ" کے کون معنی درست ہیں؟	"	امت کی رسول اللہ کیلئے دعا - -
۷۶	"وسیلہ" کے کون معنی درست نہیں؟	"	رسول اللہ کیلئے دعا کرنے سے {
۷۷	امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب	۶۴	خود امت کو نفع ہوتا ہے {
۷۸	مخلوق کی قسم - -	۶۵	کس طرح دعا چاہنا مطابق سنت ہے؟
"	ائمہ اربعہ کا مذہب - -	"	سوال کیوں ممنوع ہے؟ - -
۷۹	تقویٰ بحث - -	۶۶	زیارت قبورِ مُردوں پر احسان کیلئے ہر
۸۰	خدا کو قسم دلانا (۷۹) کفارہ قسم	"	خدا نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ - -
۸۱	خدا سے سوال کے طریقے - -		

باب (۲)

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۱۰۴	حضرت عمر کا حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنانا	۸۲	خدا کو کس طرح مخاطب کرنا چاہئے ؟
۱۰۵	امام مالک پر شہادت - - -	۸۳	دعا کیونکر قبول ہوتی ہے ؟ -
"	نبی صلعم سے سلف کی محبت -	۸۵	خدا پر سائلوں کا حق -
۱۰۶	ایک جھوٹی حکایت -	۸۶	اعمال صالحہ کے واسطے سے دعا -
۱۰۷	حکایت کیوں جھوٹی ہے ؟ -	۸۷	کسی کی جاہ و عزت کے حوالہ سے سوال
۱۰۸	حکایت کی تشریح -	۸۸	دعا مقبول ہونے کا سب سے بڑا سبب
۱۰۹	رسول اللہؐ پر سلام کا طریقہ -	۸۹	کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے ؟ -
۱۱۰	قبر نبویؐ کی زیارت اہل مدینہ {	۹۱	اللہ تعالیٰ کا استغفار -
	اور پر دیسیوں کے لئے	۹۲	حدیث قدسی - -
۱۱۲	سلف صالح قبر نبویؐ پر کس لئے جاتے تھے ؟	"	اللہ اور مخلوق میں فرق -
"	قبر نبویؐ کے پاس دعا -	۹۵	رجعت، عمل کا بدلہ نہیں -
۱۱۳	قبر نبویؐ کے پاس سلام -	۹۷	اصلی بحث -
"	قبر نبویؐ کی زیارت کی حدیثیں	۹۷	خدا ظلم نہیں کرتا -
۱۱۵	لفظ "زیارت" اور امام مالکؒ	۹۸	کسی کے حق سے سوال طائز ہے یا نہیں ؟
"	حدیث : ما بین قبری و منبری	۹۹	اعتراض کس پر ہے ؟ -
۱۱۶	درود و سلام -	۱۰۰	رشد کے حوالہ سے سوال -
۱۱۸	امام مالکؒ کی حکایت پر مزید بحث	۱۰۱	امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تشریح
۱۱۹	خدا کو سفارش بنانا -	"	اس باب میں نبی صلعمؐ کی کوئی حدیث ثابت نہیں
۱۲۰	صحابہ تابعینؓ ائمہ اربعہؒ کا مسلک	"	حدیث ثابتنا -
۱۲۱	لفظ "شفاعت" کی تحقیق -	۱۰۶	حضرت عمرؓ کی دعا -
۱۲۲	فہم شریعت میں غلطی کی ایک بڑی وجہ	"	سوال اور قسم -
"	ملاحذہ کی لغت میں تحریف -	۱۰۳	مذہب امام مالکؒ -

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
	باب (۳۳)	۱۲۴	"عقل اولیٰ (۱۲۳) لفظ "قدیم"
۱۶۴	وسیلہ کی تیسری قسم - -	۱۲۵	لفظ "کلمہ" - -
۱۶۵	نبیؐ کے کچھ بھی مروی نہیں - -	۱۲۶	"وسیلہ و شفاعت" کی تحقیق - -
۱۶۶	نہا کو قسم دلاسنے کی بحث - -	۱۲۸	مسند امام احمدؒ اور موضوع حدیثیں
۱۷۰	شرک میں کوئی استثنائیں نہیں - -	۱۳۰	حضرت خضرؑ کے (۱۲۸) ترغیب و ترہیب کی حدیثیں
۱۷۵	آیت استفتاح کی حد بحث - -	۱۳۱	اسرائیلیات (۱۳۰) حدیث کی تقسیم
۱۸۳	توحید کا مکمل کلمہ - -	-	"وسیلہ" اور موضوع حدیثیں - -
۱۸۶	بندوں پر خدا کا حق - -	۱۳۴	محدثین کے درجے - -
۱۸۹	"ظلم عظیم" - -	۱۳۵	امام بخاریؒ کی نقاہت - -
۱۹۱	اللہ اور رسولؐ کی محبت - -	-	امام مسلمؒ کی غلطیاں - -
۱۹۳	توحید الہی (۱۹۲) رسولؐ واسطہ کے	۱۳۷	کون حدیثیں شریعت بن سکتی ہیں؟
۱۹۵	ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟	۱۳۸	حفظ قرآن والی حدیث - -
۱۹۷	دعا و شفاعت کی شرط - -	۱۴۰	جامعین بیت (۱۳۹) آثارِ سلطنت
۱۹۹	توحید و رسالت کا فرق مراتب	۱۴۲	معنی مراد پوری ہو جانا کسی دعا کے جواز کی دلیل نہیں {
۲۰۱	وسیلہ کی دو توجہیں - -	۱۴۵	نا بنیاد والی حدیث کی تحقیق - -
۲۰۳	وسیلہ کی چوتھی قسم - -	۱۴۹	عثمان بن حنیفؓ کا قصہ - -
۲۰۵	اسلام کی دو بنیادیں - -	۱۵۷	بعض افراد صحابہؓ کا فعل سنت نہیں
۲۰۷	تحقیق کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ"	۱۵۸	اتباع سنت کی حقیقت - -
	باب (۳۴)	۱۶۱	صحابی کا فعل کب حجت ہوتا ہے؟
	استفتا اور اسکا جواب - -	۱۶۳	نا بنیاد والی حدیث حضرت عمرؓ کے لئے حجت ہے - -
	شفاعت کے بارے میں اہل سنت کا مذہب		

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۱۵	صحابہ اور خلفائے امت کے عمل میں فرق	۲۰۰	صحابہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے دعا کی درخواست کرتے تھے
"	ہر مومن سے دعا کی خواہش جائز ہے	"	حضرت عمرؓ کا واقعہ
۲۱۶	سلف صالح آنحضرتؐ کو ثواب بخشتے تھے	"	موادیہ کا واقعہ
"	آنحضرتؐ کا امت کے دعا کی خواہش کرنا	۲۰۱	وسیلہ کی حقیقت
۲۱۷	غیر حاضر کی غیر حاضر کیلئے دعا	"	اللہ کو سفارش بنانا
"	کیا چیز مخلوق سے نہ مانگنا چاہئے؟	۲۰۲	مسلمان حاکم کی اطاعت کیلئے کیا شرط ہے؟
۲۱۸	ایک عجیب نکتہ (ملائکہ انبیاء و صلحاء کی دعا موت کے بعد)	۲۰۳	شفاعت کا مقبول ہو ضروری نہیں
۲۱۹	شفاعت کی (دو) قسمیں	۲۰۴	برخیزہ کا واقعہ
۲۲۰	آپ کی وفات کے بعد آپ کے دعا کی التجا	"	رسول اللہ کی شفاعت کرن لوگوں کے لئے ہے؟
۲۲۱	دو عظیم الشان اصول	۲۰۵	زندگی میں دعا و شفاعت کی درخواست درست ہے
۲۲۲	بدعت کی تعریف	"	صحابہ کا عمل
"	حضرت عمرؓ کا حجر اسود سے خطاب	۲۰۶	نبی صلیم کی جاہ و حرمت
۲۲۳	آنحضرتؐ کی دعائیں	"	خدا کی نظر میں مخلوق کا درجہ
"	غیر اللہ کی قسم شرک ہے	۲۰۷	شرک کا آغاز تعظیم قبور سے ہوا
۲۲۴	غیر اللہ سے پناہ مانگنا	۲۰۸	صحابہ کے عمل سے حجت
"	وسیلہ چاہنے کا کیا مطلب ہے؟	۲۰۹	رسول اللہ نے اپنی قبر کے متعلق کیا فرمایا؟
۲۲۵	وسیلہ کا دوسرا نام "اعمال صالحہ" ہے	۲۱۰	ناہیا والی حدیث پر ایک نظر
"	کون وسیلہ سود مند نہیں؟	"	اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟
۲۲۶	انبیاء کی حرمت کے کس طرح نفع ہو سکتا ہے؟	۲۱۱	
۲۲۷	ایک آیت کی تحقیق	۲۱۲	
۲۲۸	ایک دعا کی تحقیق	۲۱۳	

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر صفحہ	مضمون
۲۴۸	دوستی (۲۴۸) ایک چھوٹی حدیث	۲۳۲	اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر
۲۴۹	تمام انبیاء کا دین ✓	۲۳۳	ایک اعتراض اور جواب
		۲۳۴	کس طرح کا سوال درست ہے ؟
		۲۳۵	ایک انصاریہ کا واقعہ
		۲۳۶	حضرت داؤد کو خدا کا جواب ✓
		۲۳۷	صحابہ کی اصطلاح
۲۵۱	نتیجہ ✓	۲۳۸	ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا مسلک ✓
۲۵۲	مکاشفات	۲۳۹	خدا نے مخلوق کی قسمیں کیوں کھائیں ؟ ✓
۲۵۳	خود شیخ الاسلام کا واقعہ ✓	۲۴۰	قسم کا معاملہ
۲۵۴	شیطان کی کارروائیاں	۲۴۱	کون دعائیں بہتر ہیں ؟ ✓
۲۵۵	ناؤانستہ شیطان پرستی	۲۴۲	ابو محمد بن عبدالسلام کا قول
۲۵۶	عرب میں جنات کا عقیدہ ✓	۲۴۳	درود کا نفع (۲۴۳) تین درجے ✓
۲۵۷	عجمی گنڈے	۲۴۴	ائمہ اربعہ کا مذہب
۲۵۸	شیطانی کرامتوں کی حقیقت	۲۴۵	امام مالکؒ کی حکایت
۲۵۹	شیطانی احوال کا سرچشمہ	۲۴۶	امت کا اجماع
۲۶۰	کیسے مسلمانوں پر شیطان قابو	۲۴۷	ایک عجیب تحقیق
۲۶۱	حاصل کر لیتا ہے ؟	۲۴۸	جو آنحضرت کی حیات میں جائز تھا اسکا وقت
۲۶۲	دین اسلام کی بنیادیں ✓	۲۴۹	کے بعد بھی جائز ہونا ضروری نہیں
۲۶۳	ذات الہی	۲۵۰	امام مالکؒ اور قبر نبویؐ کی زیارت
۲۶۴	قولی و عملی توحید		

مقدمہ

(از مترجم)

شیخ الاسلام، علم کا ایک ایسا بحرِ زخار ہیں جس کے کناروں کا پتہ نہیں لگتا۔ وہ مجتہدِ مطلق، بلکہ خود مختار شہنشاہ ہیں اور علم کی وسیع مملکت میں جس طرح چاہتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں۔ متقدمین میں کم اور مستأخرین میں ایک بھی ان کا بیا صاحبِ علم پیدا نہیں ہوا۔ وہ اشد کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہیں، سید الانبیاء کے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر روشن مینار ہیں، تاریک سمندر میں جہاز کیلئے ہدایت کا ستارہ ہیں، اُمتِ محمدیہ کا غرہِ من۔ گمراہوں کے لئے تازیانہ ہیں، مہتدیین پر شمشیر برہنہ ہیں، اہلِ جود پر برق و صاعقہ ہیں۔ ظالم بادشاہ جس طرح قید خانہ کی اندھیری کوٹھڑیوں میں بند کو کے اس آفتاب کی روشنی پھیلنے سے روک نہ سکے، اُسی طرح موت کا بے پناہ ہاتھ بھی قبر میں چھپا کر اُس کی نور افشانی بند نہ کر سکا۔ ابنِ تیمیہؒ زندہ ہیں، کیونکہ اُن کی زرد و جواہر سے لبریز کتابیں زندہ اور طلبگاروں کیلئے آپ حیات کا چشمہ جاری کئے ہوئے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس ددرِ جہل و ظلمت، شرک و بدعت میں اس کوہِ نور سے روشنی حاصل کریں اور مبارک ہیں وہ جن کے دل ان علوم و معارف کے نعم و نشر کیلئے کھل جائیں !

کتاب ”الوسیلہ“ محض لفظ ”وسیلہ“ کی بحث نہیں بلکہ ایک جامع کتاب ہے، توحید کی پرورش و دعوت ہے، شرک کے سر پر ہولناک ضرب ہے، بدعتِ محمود

کے گلے پر چھری ہے۔ اہل حق کو اس سے تقویت ہوگی، اہل باطل کو شکست ہوگی،
مبتدعین اہل جہود ہنہ چھپاتے پھرینگے۔ اس کندن کے سلمے اُنکا کھوٹا سفار و لاج
ہوا سکے گا، یہ ہیرا جس کا بیج پر رکھا جائیگا ریزہ ریزہ کر دیگا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ
الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا (۹۱:۱۵)۔

اس کتاب کے معلوم ہوگا کہ مسلمان اسلام کے اصل الاصول "توحید" سے کس قدر
دور اور بدعت نہیں، بلکہ خود شرک سے کس قدر نزدیک ہو گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ
کے زمانہ میں رویا کرتے تھے کہ عہد اول کا دین باقی نہیں رہا اگر وہ ہمارے اس زمانہ کو دیکھتے
تو کیا کہتے؟ کیا وہ ہمیں "مشرک" قرار دیتے اور ہم انہیں کوئی بُرا نام دیتے کیونکہ ہر وقت اور اس
وقت اسلام میں اب اگر کوئی مشرک چیز باقی رہ گئی ہے تو صرف لفظ اسلام ہے یا چند
ظاہری دوسری عبادتیں ہیں اور وہ بھی بدعت کی آمیزش سے پاک نہیں۔ کتاب اللہ
جیسی آسمان سے اتری تھی اب تک بے غل و غش قائم ہے، سنت رسول اللہ بھی مدون و
مختصہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، مگر کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ دونوں مہجور و
مترک ہیں، طاقتور اور امارتوں کی زینت میں، یا گندھ و تھمیزوں میں مستعمل ہیں مسلمان
اپنی ملی زندگی میں اسے بالکل آزاد ہیں اور باوجود اعلیٰ اتباع ان سے مخالفت چل رہی
ہے۔ اجمیر کا عرس دیکھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے: یہ وہی مسلمان ہیں جو حامل قرآن اور
علمدار توحید تھے؟ اودھ کے ایک ہندو رہنما نے اجمیر کی کیفیت دیکھ کر کہا تھا:
"اب تک مجھے شک تھا کہ ہندو مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے مگر آج یقین ہو گیا کیونکہ ہمارے
اور مسلمانوں کے مذہب میں اگر کچھ فرق ہے تو صرف ناموں کا ہے، حقیقت دونوں کی ایک
ہے" (۱۱) اور یہ اس نے سچ کہا کیونکہ اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کے شرک میں
اگر کچھ فرق ہے تو ناموں اور طریقوں ہی کا ہے ورنہ حقیقتہً تقریباً ایک ہے۔ ہندو
بتوں کے سامنے جھکتے ہیں تو مسلمان قبروں کے سامنے، ہندو رام و کرشن کی پرستش

کرتے ہیں تو مسلمان جیلانی و اجیری کی! یہ کہنا کہ ہم پرستش نہیں کرتے، انھیں
خدا نہیں سمجھتے، محض بے معنی ہے کیونکہ ہندو بھی بجز اللہ واحد کے کسی کی بھی خدا سمجھ
کر پرستش نہیں کرتے اور مشرکین عرب کرتے تھے جیسا کہ اس کتاب میں منقول مذکور
ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اپنی پرستش کو پرستش و عبادت نہیں کہتے کچھ اور نام
دیتے ہو، مگر ناموں کے اختلاف سے حقیقت زوال نہیں سکتی۔

حساس آدمی کیلئے مسلمان مشرکوں کے حالات و خیالات معلوم کرنا ایک قابل برداشت
مہیبت ہے۔ اس فرقہ میں عقل و نقل دونوں کا کال ہے۔ ایک طرف تسلیم کرتے ہیں کہ خدا
عَلَّامُ الْغُیُوب ہے، سمیع و بصیر ہے، آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ بھی اس سے اوچل
نہیں اور نہ بغیر اس کی مرضی کے۔ مگر تب بھی وہ ہم سے دور نہیں نزدیک اور اتنا نزدیک
کہ اس سے زیادہ نزدیک کی ممکن نہیں، پھر وہ رحمن و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، سخی ہے،
بِحساب دیتا ہے، جبار بادشاہ نہیں کسی کو اپنے در پر آنے دے، ہر وقت اس کا دروازہ
کھلا ہے، ہر وقت اس کا ہاتھ پھیلا ہے، ہر وقت اس کا لنگر جاری ہے۔ یہ سب اور اس سے
زیادہ جانتے ہیں، مگر.... ”مگر“ آگے عقل و دانش کی موت ہے، انسانیت و انسانی
شرافت کا ماتم ہے! مگر کے بعد یہ ہے کہ قبروں کے سامنے جھکتا ضروری ہے! مردوں کے
منتیں مانتا لازمی ہے! سفارش و شفاعت کے بغیر اس دربار میں رسائی ناممکن ہے،
یہ قبر ”غوث اعظم“ کی ہے جو مرجانے کے بعد بھی ”غوث“ ہیں اور ملک الموت سے فیض
کی ہوئی روجوں کا تھیلا چھین سکتے ہیں! یہ ”محبوب بھائی“ ہیں ”عاشق جانثار“ کو
ضد کر کے مجبور کر دیتے ہیں! یہ ”غریب نواز“ ہیں اور مرنے پر بھی ٹھیاں بھر بھر کے
دیتے ہیں....!! چنانچہ انسانیت و اسلام کے یہ مدعی جوق جوق قبروں پر جاتے
ہیں، اہل تھے گھستے ہیں، ناک رگڑتے ہیں اور وہ سب بچے کرتے ہیں جو کوئی شریف النفس
اور خود دار انسان کسی مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس بڑی دولت

اسکی اپنی "انسانیت" ہے، یہ جانتے ہیں اور اس متاع عزیز کو چونہ اور اینٹ کے
چبوتروں پر بڑی سہے دردی سے قربان کر آتے ہیں !

اگر کہا جاتا ہے دیکھو کیا کرتے ہو؟ شریعت نے منع کیا ہے، شرک ٹھیرایا ہے،
جہنم سزا بتائی ہے۔ تو جواب میں اعراض و انکار ہے، تاویل و تحریف ہے، شریعت
حقیقہ کی بحث ہے، ظاہر و باطن کی حجت ہے، وہابی و حنفی کا فرق ہے، قرآن کی آیت
اور محمد رسول اللہ کی حدیث کے مقابلہ میں حسن بصری، شبلی، جیلانی، چشتی کے ملفوظات
ہیں۔ حالانکہ انہیں سے کسی نے بھی کوئی شرک جائز نہیں کہا، مگر کس سے کہا جائے،
کان ہوں تو سنیں، آنکھیں ہوں تو دیکھیں، دل ہوں تو سمجھیں : لَقَدْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِمَا وَكَلَّمُوا أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِمَا وَكَلَّمُوا اِذَا نَزَّلْنَاهُ لَقَدْ يَنْصَرِفُونَ
بَلْ هُمْ آصَلُ ! (۱۲: ۹)

یہ صوفیاء ہی کا حال نہیں کہ جہالت کی وجہ سے معذور کہے جائیں، ان لوگوں کا بھی
ہے جو اپنے تئیں منہ پھاڑ پھاڑ کے "علماء امت" و "وارث علوم نبوت" اور "انبیاء بنی ہرسل"
کا مشابہ بتاتے ہیں، ایک طرف اسفار شریعت کے حامل اور دوسری طرف "حقیقہ و طریقہ"
کے راز دان ہونے کے مدعی ہیں۔ راسل ہی لوگ امت محمدیہ کیلئے اصلی فتنہ اور تمام
تباہیوں اور بربادیوں کے اصلی سبب ہیں۔ یہ علماء اس امت کے "نقیض" و "غریبی" و "صدوقی"
ہیں، "ماروت و ماروت" ہیں، "رؤس الشیاطین" ہیں۔ انہیں نے شریعت کی تحریف کی ہے،
انہیں نے کتاب سنت کا دروازہ مسلمانوں پر بند کیا ہے، انہیں نے شریعت و بدعت کی
تاریکی پھیلانی ہے، انہیں نے اسلام کا نام لیکر اسلام کو مسلمانوں کے دلوں سے اکھاڑ پھینکا
ہے۔ تیرہ سو برس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے کھلی رکھی ہے، وہ کون مصیبت ہے جو انکے ہاتھوں
نہیں آئی، وہ کون گمراہی ہے جسکا جھنڈا انہوں نے اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھایا ؟

حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں :- وہل بدل الذین الا اللہ کوا حبار سود و وہبا تھا !

الفاظ سخت ضرور ہیں اور شاید قابل مواخذہ بھی ہیں، مگر دل و جگر میں جو گھاؤ پڑا ہے،

زیادہ ماتم پر مجبور کرتے ہیں۔ کون انسان ہے جو تمیں کر ڈر انسانوں کی یہ بے وردانہ تباہی دیکھے اور خاموش ہے؟ کون مسلمان ہے جو اُمتِ مرحومہ پر یہ قزاقانہ تاخت، اپنی آنکھوں سے دیکھے اور چپ ہے؟ کیا اسکے بعد بھی انسان دیوانہ نہ ہو جائیگا کہ دن کو رات بتایا جاتا ہے، آفتاب کو سیاہ ٹیکا کہا جاتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق ٹھیرایا جاتا ہے؟ کون مسلمان ہے جسکے دل میں ذرا بھی نورِ ایمان ہو اور شریعت کو ضلالت، سنت کو بدعت، ایمان کو کفر، توحید کو شرک اور شرک کو توحید مانتے دیکھے اور جوش سے اہل نہ پڑے؟ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ”کتابِ سنت کا نعم ناممکن ہے لہذا اس سے گور ہو“ شخص کی تقلید و اتباع ہے لہذا بے چون و چرا ہمارے پیچھے چلے چلو، قبریں اونچی کر دو، قتبے بناؤ، اولیاء سے تمیں مانو، خدا تک مخلوق کو وسیلہ بناؤ، جو چاہو کرو بخشنے جاؤ گے کیونکہ شفیع المذنبین کی اہمیت ہو۔۔۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے!“ کیا ہم یہ سب سنیں اور خاموش بیٹھے رہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مصلحین اُمت اٹھیں اور علماء سوکے اس شرذمہ مشنومہ کے چہرہ سے نقاب اُلٹ دیں تاکہ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان بڑی بڑی لکڑیوں کے نیچے شیطان کو سجدہ کر نیوالے سر ہیں اور ان لمبی گھنٹی ڈاڑھیوں کی اوٹ میں کفر و ریا کی سیاہی چھپی ہوئی ہے؟

کیا مسلمان اپنے ”عالموں“ اور ”رہنماؤں“ کے اسلام و صلاح کا حال سُنتا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک مستقل کتاب کا انتظار کریں، یہاں اس مختصر دیباچہ میں گنجائش نہیں۔ تاہم عبرت کے ساتھ یہ واقعہ نوٹ کر لیں کہ اُنکے ایک ”مستند عالم“ نے جو ”صوفی“ اور شاید ”پیر“ بھی ہیں تحریکِ خلافت کے دورِ امن میں تجویز کی تھی کہ علماء و مشائخ کا ایک وفد مرتب ہو کر ”اجمیر شریف“ جائے اور خواجہ صاحب کو اُمت کی ایک ایک مُصیبت سنا کر فریاد کرے! صرف تجویز ہی نہیں بلکہ سلسلے عملاً یہ مولوی صاحب اپنے ہم مشربوں کے ساتھ شدید حال کر کے گئے اور مزار پر خوب روئے پیٹے۔ مگر افسوس وہاں سے کئی جواب

نہ ملا اور بے مراد لوٹے چلے آئے! کیا یہی وہ توحید ہے جسکی بنیادیں قرآن نے قائم کی تھیں
 جسکی حفاظت کے علماء دین "مدعی ہیں اور جسکے اتباع و تمسک پر مسلمانوں کو ناز
 ہے؟ اگر خواجہ صاحب امتیاز محمدیہ کو اس کے معائبہ سے نجات دلا سکتے ہیں
 تو راسم و کرشن کی خدائی پر مسلمان کیوں منہ بناتے ہیں؟ اس اجیری وفد کی
 تحریک پر ایویوٹ نہ تھی، اخبارات کے کالموں میں مانیہ کی گئی تھی، مگر کسی عالم
 نے بھی اعلان کرنے والے کی زبان نہ پکڑی کہ یہ شرک ہے، بلکہ بہت سے
 مولویوں نے تو اس کی تحسیر و اتانید کی جیسا کہ اخبارات کے پُرانے فائل
 گواہ ہیں۔ کیا یہی وہ حفاظت دین ہے جس کا بیڑا ہمارے علماء اٹھائے
 ہیں؟

اور اسے کاشش فطالت و بدعت کی حمایت علماء کے اُسی گروہ
 میں محسوس ہوتی ہے بدعتی کہا جاتا ہے اور اُس گروہ میں مستقل
 نہ ہوتی جو اصلاح و تہجد کا مدعی ہے۔ یہ المناک واقعہ انتہائی
 رنج و اندوم کے ساتھ تاریخ کے حوالہ اور مسلمانوں کے گوش گزار
 کرتا ہوں کہ ابھی چند دن کی بات ہے کہ اس جماعت کے ایک تعلیمی
 مرکز کے شیخ اعظم اور دوسرے شاخ نے قعزیہ داری جیسی مرتج
 بدعت بلکہ شرک کے خدو و فتویٰ دینے سے پہلے کہہ کر صاف انکار
 کر دیا کہ موجودہ حالات میں ایسا فتوے "خلاف مصلحت" ہے۔
 ہے!

کیا یہی طریقہ شریعت کی حفاظت کا ہے؟ کیا یہی نیابتِ انبیاء ہے جس
 کا فرض ہمارے علماء، اس خوش، سلونی سے انجام دے رہے ہیں؟ کیا اب بھی قیوت
 نہیں آیا کہ مسلمان آنکھیں کھولیں، اپنے مذہبی پیشواؤں کی حقیقت معلوم کریں

اور دین کی حفاظت اور شرک و بدعت کے ازالہ کے لئے خود آگے بڑھیں؟ اسلام
میں نہ پاپائیت ہے نہ ردحانی پیشوائیت۔ وقت آگیا ہے کہ یہ خود ساختہ پیشوائیت
ڈھادی جائے تاکہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کے دین کے براہ راست ہو جائے۔
کتاب "الوسیلہ" اس مقصد میں معین ہوگی۔ اور مسلمانوں کو
بتائے گی کہ اسلام کے اصل الاصول "توحید" سے اُن کے علماء نے انہیں
کس قدر دُور ڈال دیا ہے۔

عبدالرزاق بلخ آبادی
از کلکتہ

اولیٰ کتاب

ابن تیمیہ رحمہ اللہ

(مطبوعہ گریجویٹ پریس ہونڈ کونڈا الی قدیم)

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - (١٠٤: ٦)

قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمُوا مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ
كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَالتَّخْوِيلَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ إِيَّاهُ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا - (٦: ١٥)

مبعوث کیا ہے، اسلئے سب پر فرض ہے کہ آپ پر آپکی شریعت پر ایمان لائیں اور ظاہر و باطن میں آپ کی پیروی کریں۔ آپ پر ایمان اور آپکی اتباع، یہی اولیاء اللہ کا رستہ ہے اور یہی وہ ”وسیلہ“ ہے جسکے چاہنے کا حکم خدا نے اپنے بندوں کو اس آیت میں دیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا
الْوَسِيلَةَ (۱۰۱۶) | اسے وہ جو ایمان لائے خدا سے ڈرو اور اسی کی طرف
وسیلہ ڈھونڈو۔

پس وسیلہ صرف اسی خوش نصیب کیلئے ہے جو محمدؐ پر ایمان لاتا، اُس کی اتباع کرتا اور اس ایمان و اتباع کو خدا کے ہاں نجات کا ”وسیلہ“ بناتا ہے۔

اسی ایمان و اطاعت کے ذریعہ وسیلہ پانا ہر شخص پر ہر حال میں، ظاہر میں باطن میں، ’فرز سب‘ اسکی فرضیت جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی ویسی ہی آپ کے وصال کے بعد اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قیامِ حجت کے بعد مخلوق میں کوئی بھی اس سے مستثنیٰ و مستغنی نہیں عام اس لئے کہ کیسے ہی حالات میں ہو اور کتنے ہی عذر رکھتا ہو۔ یہی ایک استنباط ہے جس سے رحمتِ الہی، کرامتِ خداوندی، اور نجاتِ احسنہ دی گئی دولت مل سکتی ہے، اسکے سوا عذابِ رسوائی سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔

پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الخلائق ہیں، صاحبِ مقام محمود ہیں کہ جسپر تمام اولین و آخرین رشک کرینگے، شفیعوں میں کوئی اس درجہ کا نہیں، اور بارِ خداوندی میں کوئی اس تک نہیں۔ موسیٰ کے متعلق خدا نے فرمایا : وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَرَجِيحًا (۶:۲۲) (خدا کے نزدیک معزز ہیں)۔ اور مسیح کے بارے میں فرمایا : وَرَجِيحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱۳: ۳)

(دنیا و آخرت میں معزز)۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز ملا ہے، انبیاء و مرسلین میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔ لیکن آپکی شفاعت سے صرف وہی لوگ نفع اٹھائینگے جن کے حق میں آپ شفاعت و دعا فرمائینگے۔ پس جس خوش قسمت کو یہ سعادت نصیب آجائے گی وہ

شرعی وسیلہ کیلئے

اللہ کی رحمت سے

آپ کی شفاعت دعا کو خدا تک اسی طرح وسیلہ بنائیگا جس طرح اس دنیا میں آپ کے اصحاب آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ ٹھہرایا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔

صحابہ کے عرف میں لفظ "توسل" اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ پھر آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ صرف مالیت ایمان ہی میں مفید ہو سکتا ہے کفار و منافقین کیلئے شفاعت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اپنے چچا، باپ اور دوسرے کفار نیز منافقین کیلئے استغفار کر نیسے منع کر دیا گیا۔ قرآن میں ہے :

مَوَافِقُ عَلَيْهِمْ أَن تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ لَعَلَّكُمْ أَفْلَحُوا | ان کیلئے چاہے استغفار کر دیا نہ کرو خدا انہیں ہرگز
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَنْ تَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۱۳:۲۸) | نہ بخشے گا۔

لیکن جس طرح تمام مومن ایمان میں مساوی درجہ نہیں رکھتے اسی طرح تمام کفار کا درجہ بھی برابر نہیں کسی کا کفر زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم۔ پس جس کا کفر آپ کی امداد و اعانت کی وجہ سے ہلکا ہو گیا اس کے لئے شفاعت ضرور مفید ہے، مگر صرف تخفیف عذاب میں نہ کلیۃً معافی میں

جیسا کہ صحیح مسلم میں عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی "یا رسول اللہ! کیا ابوطالب کو آپ کی شفاعت کچھ فائدہ پہنچائیگی وہ تو آپ کی حمایت اور آپ کے محبت کرتے تھے؟

فرمایا: "نعم ہونی مضضاح من نار ولولا انا لکان فی الدارک الا سفلی من النار" (ہاں وہ تھوڑی تھوڑی آگ میں ہونگے اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے آخری درجہ میں ہوتے) دوسری روایت میں ہے : ابوطالب آپ کی حمایت کرتے، مدد کرتے اور آپ کیلئے کڑھتے

تھے کیا اس سے انہیں کچھ فائدہ پہنچا؟ فرمایا : نعم وجدته فی غمرات من النار فاخرجته الی مضضاح" (ہاں میں نے انہیں دوزخ کی گہرائیوں میں پایا اور تھوڑی تھوڑی

آگ میں نکال کے کر دیا) نیز مسلم میں ابو سعید کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی مجلس میں آپ کے چچا ابوطالب کا ذکر کیا گیا فرمایا : "لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامۃ" (میں

فی مضضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منها دماغہ" (شاید قیامت میں انہیں میری شفاعت

سلمان بن عبد اللہ کی روایت

ابوطالب سے

وہ کام دے اور تھوڑی تھوڑی آگ میں کر دئے جائیں جو انکے ٹخنوں تک پہنچے اور اس سے

ان کا دماغ کھولے گا اور سنہرایا: ان اهل النار عند ابواب طالت هو منتعل

بعضین من نار یصل منہا دماغہ (اہل جہنم میں سے ہر ایک عذاب ابوطالب پر ہوگا، وہ

آگ کے دیو جوتے پہنے ہوئے جسے ان کا دماغ کھولے گا) اسی طرح آپ کی دعا بھی ایسے

کفار کے حق میں مفید ہے مثلاً یہ دعا کہ دنیا میں ان پر عذاب جلدی نہ آتا رہے جیسا کہ آپ

نے ایک نبی کی حکایت میں فرمایا کہ اسکی قوم نے اُسے مارا مگر اس نے یہی کہا: اللہم اغفر

لقوم ذانہم لا یعلمون اسے خدا میری قوم کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں سمجھتے۔ روایت

نے کہ خود آپ نے بھی دعا کی تھی: اغفر لہم ولا تعجل علیہم العذاب فی الدنیا

راہیں معاف کر اور دنیا میں ان پر عذاب میں جلدی نہ کر (قرآن میں ہے:

لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِمْ مَا

تَرَكَ عَلَیْہَا مِنْ ذَاتِیۃٍ وَآبَیۃٍ وَتَلٰکِیۃٍ

یَوْخِرُہُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی (۱۴: ۱۳)

نیز بعض کفار کی ہدایت و رخصتی کیلئے بھی آپکی دعا مقبول ہو سکتی ہے جیسا کہ

ابو ہریرہؓ کی ماں کیلئے دعا کی اور وہ ایمان لے آئیں، اور جیسا کہ قبیلہ دوس کیلئے دعا کی کہ:

اللہم اھد دوسا وادت بہم (اللہ! دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ) چنانچہ

ایسا ہی ہو گیا اور جیسا کہ ابو داؤد میں ہے کہ بعض مشرکین نے قحط سالی کی شکایت اور

دعا کیلئے درخواست کی، آپ نے دعا کی اور پانی برس گیا۔

بالہ اتفاق تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ نبی صلعم کا درجہ خدا کی درگاہ میں سب سے بڑا

ہے، کسی مخلوق کا پایہ آپ کے پایہ سے اونچا نہیں اور نہ کسی کی شفاعت آپکی شفاعت سے

بڑھ کر ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ انبیاء کی دعا و شفاعت ان پر ایمان و اطاعت کی

بجائے بغیر نہیں ہے کہ نبی صلعم نے عجب کچھ حدیں کی تھیں جب مشرکوں نے آپکو زخمی کر دیا تھا۔

کیا کیلئے دعا

شفاعت ایمان میں ہو

ہم درجہ نہیں کیونکہ ایمان و اطاعت سے آخرت کی سعادت اور عذاب سے نجات بخاتی ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا، اطاعت کرتا اور اسی عالم میں رہتا ہے قطعاً جنتی ہے اور جو کوئی رسول کے لائے ہوئے دین سے کفر کرتا ہے قطعاً دوزخی ہے۔

شاہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہادت

لیکن شفاعت دعا کا معاملہ اس سے کچھ مختلف ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چند شرطوں پر موقوف ہے اور راہ میں متعدد موانع بھی موجود ہیں۔ کفار کی نجات کیلئے شفاعت دعا محض بے سود ہے اگرچہ شفیع کہتے ہی بڑے درجہ کا کیوں نہ ہو۔ محمد مصطفیٰ اور پھر ابراہیم خلیل سے بڑھ کر کون شفیع ہو سکتا ہے، مگر انکی شفاعت دعا کا کیا حشر ہوا؟ حضرت ابراہیم نے خود اپنے باپ کے حق میں دعا کی تھی:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (۱۳۰: ۱۸)

پھر حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے چچا (ابراہیم) کی تقلید میں ابوطالب کی مغفرت کے لئے دعا کرنا چاہی، نیز بعض مسلمانوں نے بھی اپنے کافر رشتہ داروں کیلئے یہی ارادہ کیا، مگر خدا کی طرف سے ممانعت نازل ہوئی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ غَفَرَتُهُمْ اَنْ تَكُنْ لَهُمْ شَافِعًا عِنْدَ رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ وُجُوهُهُمْ لِيُجْزَوْا عَنْهُمْ عَذَابَ الْغُلَّةِ (۹۰: ۱۱)

(۹۰: ۱۱)

پھر ابراہیم کی دعائیں ان کا غدر یہی بن فرمایا:

مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِوَالِدَيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْجِبَةٍ وَعَدَاهُ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے استغفار صرف ایک عذر کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا پھر جب انہیں ثابت ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اسی سے

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَا ذَاةَ اِلٰهَ حَلِيْمٌ (۱۱: ۳) | براہیم کا ہر کردی، ابراہیم بڑی ہی خشیت علم والا ہے۔

صحیح بخاری میں جو ہر یہ منہ کی روایت ہے کہ نبی صلیم نے فرمایا: یلقی ابراہیم اباباہ

”اَزِدْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَحُلَّ وَجْهَهُ قَتْمًا وَغَبْلًا“ فَيَقُولُ لَهُ اِبْرٰهِيْمُ اَلْزَاوِلُ لَكَ لَا

تَعَصِي فَيَقُولُ لَهُ اَبُوكَ فَاَلِیَوْمَ لَا اَعْمٰیكَ فَيَقُولُ اِبْرٰهِيْمُ یَا رَبِّ اَنْتَ وَوَعْدُكَ

اِنْ لَا تُخْرِیْنِیْ یَوْمَ یُجْعَلُوْنَ وَاٰی خُرٰی مِنْ اَبْنِی الْاَبْعَدُ؟ فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ

وَجَلَّ ”اِنْ حَرَمْتَ الْجَنَّةَ عَلَی الْكَافِرِیْنَ“ ثُمَّ یَقَالُ اَنْظُرْ مَا تَحْتَ رَجْلِكَ فِیَنْظُرُ

فَاِذَا هُوَ بِذَنَاجٍ مُّتَبَدِّلٍ فِیُؤْخِذُ بِقَوَائِمِهِ فِیَلْقٰی فِی النَّارِ“ (ابراہیم قیامت میں اپنے

باپ ”آز“ سے اس حال میں ملیں گے کہ اُسکے چہرے پر اُسی اور خاک ہوگی۔ ابراہیم اس

سے کہیں گے، میں نے تجھ سے نہ کہا تھا میری نافرمانی نہ کر، باپ جواب دیگا اچھا آج میں

تمہاری نافرمانی نہیں کرتا، ابراہیم خدا سے عرض کریں گے: اے رب! تو نے مجھ سے وعدہ

کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کریگا، اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون رسوائی

ہوگی؟ خدا فرما ییگا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر کہا جائیگا اپنے پیروں

کے نیچے دیکھو وہ دیکھیں گے کہ ایک لت پت بھڑیا ہے، چنانچہ اسکی ٹانگیں پکڑی

جائیں گی اور دونوں میں ڈال دیا جائیگا)۔ پس ابراہیم علیہ السلام باوجود اپنے رشتے

درجہ کے باپ کو نفع نہ پہنچا سکے کیونکہ مشرک مرا تھا۔ قرآن میں ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْ اِبْرٰهِيْمَ | ابراہیم اور انکے ساتھیوں میں تمہارے لئے اچھا نمونہ

وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا | ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور

مُرَّآءُ مِنْكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ | خدا کے سوا تمہارے معبودوں سے بری ہیں، ہم تم سے

اللّٰهِ، كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَكُمْ | منکر ہو گئے، اہل علم سے تمہارے درمیان عداوت و دشمنی

اِبْعَادًا وَ الْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰی | شروع ہو گئی یہاں تک کہ اللہ واحد پر ایمان لے آؤ،

قَوْمِیْوَ اِیَّا اللّٰهَ وَ حَدَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاَبْرٰهِيْمُ | بجز ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہن کہیں تیرے لئے

ابراہیم و آزر کا معاملہ

لَا يَبُوءُ لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمَّلَكَ
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
(۷۱: ۲۸) ہی طرف واپسی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی ہے مگر ان کے اُس وعدہ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے استغفار کیلئے کر لیا تھا کیونکہ : **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** (خدا اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے)۔

یہی ماجرا سید الشہداء حضرت محمد مصطفیٰؐ کے ساتھ بھی گزرا، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی مصطفیٰؐ نے فرمایا: **أَسْتَأْذِنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِقِي خَلْوِي بِأَذْنِ لِي وَأَسْتَأْذِنْتُهُ أَنْ أَزْوَ قَبْرَهَا فَأَذْنِ لِي** (میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کیلئے استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دیدی)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی مصطفیٰؐ اپنی والدہ کی قبر پر شریف لیگے، روئے اور رو لایا پھر فرمایا: **أَسْتَأْذِنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِقِي مَلَمَ يَأْذِنُ لِي وَأَسْتَأْذِنْتُهُ فِي أَنْ أَزْوَ قَبْرَهَا فَأَذْنِ لِي فَرَزَدُوا الْقُبُورَ فَأَنهَأْتَنَصَرُّ الْمَوْتَ** (میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کیلئے استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دیدی، پس قبر و کی زیارت کرو کیونکہ وہ موت یاد دلاتی ہیں)۔ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا: **فِي النَّارِ** (دوزخ میں) وہ افسردہ ہو کر جانے لگا تو بلایا اور فرمایا: **إِنَّ ابْنِي وَابْنَاكَ فِي النَّارِ** (میرا اور تیرا دونوں کے) باپ دوزخ میں ہیں) نیز صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جب آیت **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** (اپنے قریب ترین فاندان کو ڈراؤ) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور تمیم و تخصیص کے ساتھ فرمایا:

يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! انْقُذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مَرْثَةَ بْنِ كَعْبٍ! انْقُذُوا انْفُسَكُمْ
 مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! انْقُذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ صَنَافٍ! انْقُذُوا
 انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ! انْقُذُوا انْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ! انْقُذِي
 نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَانِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (اے بنی کعب بن لوی! اپنے
 کو دوزخ سے بچاؤ! اے بنی مرثہ بن کعب! اپنے کو دوزخ سے بچاؤ! اے بنی عبد شمس!
 اپنے کو دوزخ سے بچاؤ! اے بنی عبد مناف! اپنے کو دوزخ سے بچاؤ! اے بنی عبد المطلب!
 اپنے کو دوزخ سے بچاؤ! اے فاطمہ! اپنے کو دوزخ سے بچاؤ! کیونکہ میں تمہارے لئے
 کچھ بھی نہیں کر سکتا)۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! اسْتَشْتَرُوا
 انْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ فَانِّي لَا اَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ! لَا اَغْنِي
 عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ! لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا
 صَفِيَّةُ عَمَةُ رَسُولِ اللَّهِ! لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ!
 سَلِّينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُ لَا اَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (اے قریش! اپنے کو خدا
 سے (خود) خرید لو کیونکہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا! اے بنی عبد المطلب!
 میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا! اے عباس بن عبد المطلب! میں تیرے کچھ بھی
 کام نہ آؤں گا! اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی! میں تیرے کچھ بھی کام نہ آؤں گا! اے
 فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی! میرے مال میں سے جو چاہا مانگ مگر خدا کے ہاں میں تیرے کچھ بھی
 کام نہ آؤں گا) حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب آیت ”وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ“
 نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُسے اور فرمایا: ”يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ! يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ!
 يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ! لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غِيثًا سَلَوْنِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ“
 (اے فاطمہ محمد کی بیٹی! اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی! اے اولاد عبد المطلب! میں خدا کے
 ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا! میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگو)۔ ابو ہریرہؓ

کی روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے، غلوں
 (مال غنیمت کی چوری) کا ذکر کیا اور اسکے معاملہ کو بہت اہمیت دیکر فرمایا: لَا الْغَنِيَّةُ
أَحَدٌ كَرُمَ بِحَبِيئِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بعیرہ رغاء، يقول یا رسول اللہ اغثنی
 فأقول لا املك لك شيئاً قد ابلغتک إلا الفین احد کرم بحبی یوم القیامۃ
على رقبته فرس بہ محمۃ، فيقول یا رسول اللہ اغثنی، فأقول لا املك لك
 شيئاً قد ابلغتک إلا الفین احد کرم بحبی یوم القیامۃ على رقبته شاء بها
 ثغاء، فيقول یا رسول اللہ اغثنی، فأقول لا املك لك شيئاً قد ابلغتک إلا
الفین احد کرم بحبی یوم القیامۃ على رقبته رقاغ تخفق، فيقول یا رسول اللہ اغثنی
 فأقول لا املك لك شيئاً قد ابلغتک إلا الفین احد کرم بحبی یوم القیامۃ على
رقبته صامت، فيقول یا رسول اللہ اغثنی، فأقول لا املك لك شيئاً قد
 ابلغتک (تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آتا نہ پاؤں کہ اسکی
 گردن پر بلبلاتا ہوا اونٹ ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچائیے، اور میں جواب دوں
 کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی جتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس
 حالت میں قیامت کے دن آتا نہ پاؤں کہ اسکی گردن پر نہناتا ہوا گھوڑا ہو اور مجھ سے
 کہے یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی
 جتا چکا ہوں! تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آتا نہ پاؤں کہ اسکی
 گردن پر میناتی ہوئی بکری ہو اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں
 کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی جتا ہوں، تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں
 قیامت کے دن آتا نہ پاؤں کہ اسکی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے ہوں اور مجھ سے کہے
 یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا، پہلے ہی جتا چکا ہوں!
 تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن آتا نہ پاؤں کہ اسکی گردن پر بونا چاندی

لوا ہوا اور مجھ سے کہے یا رسول اللہ بچائیے اور میں جواب دوں کہ تیرے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا پہلے ہی جتنا چکا ہوں! یہاں نبی مسلم نے "لَا اَمْلِكُ لَكَ مِنْ اَللّٰهِ شَيْئًا" ٹھیک اسی طرح فرمایا ہے جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ کے کہا تھا:

لَا تَتَّخِذْ لَكَ دَمًا اَمْلِكُ لَكَ | میں تیرے لئے مغفرت کی دعا کروں گا مگر خدا کے اُن
مِنْ اَللّٰهِ مِثْنُ كُنْیٰ - (۷۱: ۲۸) | کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔

یہی آپ کی شفاعت و دعا تو با اتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک دین و دنیا میں مفید ہے۔ نیز اس پر بھی تمام مسلمان متفق ہیں کہ قیامت میں آپ کی شفاعت مومنین کیلئے ثواب کی زیادتی اور درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ کہا جاتا ہے بعض بدعتی اسکے منکر ہیں۔ اسی طرح اپنی امت کے گنہگاروں کیلئے بھی آپ کی شفاعت پر جملہ صحابہؓ و تابعینؓ و ائمہ اربعہ اور تمام علمائے اسلام متفق ہیں، اگر اختلاف ہے تو بدعتی فرقوں خوارج و معتزلہ و زید یہ کی طرف سے ہے جو اسکے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو دوزخ میں داخل ہو گیا پھر اُسے نہ شفاعت نہ کوئی اور چیز باہر نکال سکتی ہے، کیونکہ شخص واحد میں ثواب غنا جمع نہیں ہو سکتے، جو جنت میں گیا، دوزخ میں نہیں جاسکتا اور جو دوزخ میں گیا کبھی جنت میں نہیں آ سکتا۔ لیکن صحابہؓ و تابعینؓ و ائمہ اربعہ اور جملہ ائمہ اسلام کی رائے اسکے خلاف ہے، وہ وہی کہتے ہیں جو صحیح و متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم پہنچا دیا، پھر بعض کو محمدؐ کی شفاعت سے اور بعض کو دوسرے کی شفاعت سے اور بعض کو بلا شفاعت دوزخ سے نکال لیا۔

منکرین شفاعت مندرجہ ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا | اُس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئیگا نہ شفاعت
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا | قبول ہوگی نہ عوض منظور کیا جائیگا۔

عَذْلٌ - (۷۱: ۱)

دنیا و آخرت میں قبول کی شفاعت مفید ہے

انکار شفاعت قرآن سے

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةُ ۖ (۱۵: ۱)

نہ کسی سے عفو قبول ہوگا نہ کسی کو شفاعت نفع
دیگی۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَمِيعُ فِيهِ
وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ (۲: ۳)

اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ فرید فروخت
نہ دوستی ہے نہ شفاعت۔

مَا يَنْظُرُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ تَحِيَّاتِهِمْ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاعُ ۖ (۴: ۱۳)

نگاہوں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ شفیع جس
کی بات سنی جائے۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۱۶: ۲۹)

انہیں شفیعوں کی شفاعت نفع نہ پہنچائیگی۔

اہل سنت کا جواب یہ ہے کہ شاید اس سے دو چیزیں مراد ہیں :

(۱) یہ کہ شفاعت مشرکین کیلئے مفید نہ ہوگی جیسا کہ فرمایا :

مَا سَدَّكُمْ فِي سَقَرٍ؟ قَالُوا لَمْ نَكُنْ
مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَوْ نَكُنْ لَطُعِمُ الْمُسْلِمِينَ
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا
كَذِبٌ يَوْمَ الَّذِينَ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۱۶: ۲۹)

تیس روزخ میں کس نے پہنچایا؟ کہیں گے ہم نہاری نہ
تھے، مسکین کو کھلاتے نہ تھے، بحث کرنے والوں کے تھے
ہو کر بحث کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک
کہ موت آپہنچی، پس انہیں شفیعوں کی شفاعت نفع نہ
پہنچائیگی۔

پس انکے حق میں شفاعت کو اس بنا پر غیر مفید قرار دیا ہے کہ وہ کافر ہیں۔

(۲) اس سے اس شفاعت کا انکار مقصود ہے جسے مشرک اہل کتاب اور بدعتی مسلمان

ہیں کہ خدا کے اہل مخلوق کو یہ منصب حاصل ہے کہ بغیر اسکی اجازت کے شفاعت کرنے کی
جرات کرے جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کرتے اور کسی احتیاج یا خون
یالہج کی وجہ سے قبول کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ مشرکوں کا یہی حال تھا کہ خدا کو چھوڑ کر
فرشتوں، نبیوں اور صالحین کو شفیع قرار دیتے، انکی تصویریں اور بت بنا کر ان سے شفاعت
کی درخواستیں کرتے اور کہتے یہ خاصان خدا ہیں، ہم ان سے دعا کرتے اور انکی عبادت کرتے

کرتے ہیں تاکہ خوش ہو کر خدا کے ہاں ہمارا وسیلہ اور سفارشی بنیں، جس طرح بادشاہوں سے ان کے مقربوں اور مہاجبوں کے ذریعہ سفارش کرائی جاتی ہے کیونکہ وہ غیروں سے زیادہ مندرجہ سے ہوتے اور بغیر اجازت بھی سفارش کر دیتے ہیں، جسے بادشاہ بسا اوقات کسی امید یا خوف کی وجہ سے بادلِ ناخواستہ بھی منظور کر لیتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسی شفاعت کی تردید کی :

بغیر اسکی اجازت کے کون شفاعت کریگا۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

(۲: ۲۵)

وَكَمْ مِنْ مَّتَدَبٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ

أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيُرْضَى (۶: ۲۸)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ

بِكُنْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَشْفِقُونَ

بِالنَّوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ

خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ - (۲۱: ۱۷)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِ

اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ذَرُّوا فِي السَّمَوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمْ مِنْ

شَيْءٍ وَلَا فِي مَالِهِمْ مِنْ خَلِيلٍ وَلَا

تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ

(۹: ۲۲)

آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جنکی شفاعت کچھ بھی

نہیں کر سکتی، الا یہ کہ خدا جس کے لئے چاہے اور پسند

کرے۔

انہوں نے کہا خدا کے لڑکا ہے، اپاک ہے وہ ذات

بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں، قول میں اسپر بیٹھ رہی

نہیں کرتے اور اسکے حکم پر عمل کرتے ہیں، وہ انکے آگے

پہنچنے کی سب باتیں جانتا ہے، وہ شفاعت نہیں کریگے

مگر صرف اسکی جس کیلئے اسکی رضا ہو، اور وہ اس کے

ڈر سے خائف ہیں۔

کہہ دے کہ ان لوگوں کو پکارو جو خدا کے علاوہ تمہارے خیال

میں ہیں، وہ آسمانوں میں یا زمین میں ایک ذرہ کی بھی

ملکیت نہیں رکھتے اور نہ انکی کوئی شرکت ہے اور نہ

انہیں سے کوئی خدا کام دگا رہے، انکے حضور اسی کی

شفاعت کام دینگی جسے وہ اجازت دیدے۔

فہم خدا شفاعت نہیں فرماتا

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ يُضْطَرُّونَ
 هُوَ لَا يَرْشُفَعَا وَتَأْتِيهِمْ اللَّهُ
 كُلُّ آتٍ تَتَّبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ
 فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - (۴: ۱۱)

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن
 يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ
 دُونِهِ دَالٌّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ تَعْلَمُونَ
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
 مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
 عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
 دَالٍّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ - (۱۳: ۲۱)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ - (۱۳: ۲۵)

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَا
 كُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ
 مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ
 زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

خدا کو چھوڑ کر وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں نہ انھیں
 نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اوروں کہتے ہیں یہ خدا کے
 ہمارے شفیع ہیں، اسے نبی پوچھ کیا تم اللہ کو ایسی بات
 بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے
 نہ زمین میں، پاک ہے وہ احد بلند ہے اُن چیزوں سے
 جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔

اس سے انھیں ڈرا جو خوفزدہ ہیں کہ اپنے رب کی طرف
 جمع کئے جائیں گے کہ جسکے سوا ان کا کوئی دوست ہے
 نہ شفیع، شاید نہیں۔
 وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے مابین
 کی تمام چیزوں کو چھ دن میں بنایا پھر عرش پر تم
 ہو، اس کے علاوہ نہ تھا، اگر کوئی دوست ہے نہ شفیع،
 کیا اب بھی نصیحت نہ پکڑو گے؟

جنہیں وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں انھیں شفاعت کا
 اختیار نہیں مگر وہ جس نے حق کی شہادت دی اور وہ
 جانتے ہیں۔

تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں
 شروع میں پیدا کیا تھا اور وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ
 آئے جو ہم نے تمہیں بخشا تھا، ہم تمہارے ساتھ
 تمہارے شفیعوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم سمجھا کرتے
 تھے کہ وہ تم میں (ہمارے) شریک ہیں تمہارے ہم

رشتہ بالکل ٹٹ گیا اور وہ سب تم سے گم ہو گیا جسے تم
سمجھے بیٹھے تھے۔

کیا انہوں نے خدا کے سوا شفیع ٹھہرائے ہیں؟ اے
رسول! پرچہ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار کر سکتے ہوں
دعوت میں انہیں شفیع سمجھتے رہو گے؟ کہہ دے تمام
شفاعت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آسمان زمین
اُسی کی ملکیت میں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے
جب اللہ واصلہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل
بہ مزہ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جب
مساوا کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔
تمام آوازیں (ہمیت) رحمن سے پست ہو گئیں اور بجز
پسپسساہٹ کے کچھ سنا نہیں جاتا، اُس دن شفاعت
مغیدہ ہوگی مگر صرف اکی جہیں رحمن اجازت دے اور
بولنے کی رضا بخشے۔

میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جہنہ مجھے پیدا
کیا اور جسکی طرف تم لوٹائے۔ کہہ کیا میں اس کے
سوا ایسے معبود ٹھہراؤں کہ اگر خدا مجھے نقصان پہنچانا
چاہے تو انکی شفاعت کچھ بھی مغیدہ ہو اور نہ وہ مجھے
بچا سکیں، اگر میں ایسا کروں تو مرتد گمراہی میں ہوں
میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا پس میری بات
سنو۔

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ

تَرْغُمُونَ - (۱۴: ۱۷)

أَمْ آتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ

قُلْ أَوْ كُفُّوا نَوْالَآئِمِيكُونَ شَيْئًا وَلَا

يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اشْهَدُ

بِأَنَّهُ يُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِدَ

اُتْمَآدَاتُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ - (۲: ۲۴)

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا

كُلْمٌ إِلَّا أَهْمًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا - (۱۵: ۱۶)

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

وَالَّذِي يُرْجَعُونَ أَمْ آتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ

الْهَةَ إِنَّ يُدِيرِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ

لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

لَا يُنْقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ

فَاَنْتُمْ مَعُونٌ - (۱۰: ۲۳)

اللہ رسول نے کس شفاعت کی تردید کی ہے؟

پس اس قسم کی شفاعت جسکے شرک قائل تھے اور ملائکہ و انبیاء و صالحین کو اسکا اہل سمجھتے تھے، یہاں تک کہ انکے بُت گھر ٹھے اور کہا انکے بتوں سے سفارش کی التجا، خود انھیں سے التجا ہے، نیز انکی قبروں پر گئے اور کہا ہم ان سے مرنے کے بعد بھی شفاعت چاہتے ہیں تاکہ خدا سے ہماری سفارش کریں، نیز انکی تصویریں بنائیں اور پرستش کرنے لگے۔ لیکن خدا اور اسکے رسول نے ایسی شفاعت کی تردید کر دی ہے اور اسکے اعتقاد پر شرکین کی مذمت و تکفیر کی ہے، چنانچہ قوم نوح کی یہ حالت بیان کی ہے :

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ	کہنے لگے اپنے عبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ذکوہ سواع
وَذَاوَا لَا تُؤْعِيَا وَلَا يَخُوتَ وَ	کو نہ یخوت اور نہ یخوت کو چھوڑنا اور انھوں نے
يَعُوقَ وَنَسُوا أَذْقَدًا صَلُّوا كَثِيرًا ۚ	بتوں کو گمراہ کیا ہے۔

(۱۰:۲۹)

قبروں کی عظیم بت پرستی کی بنیاد ہے

ابن عباس وغیرہ کا قول ہے کہ یہ قوم نوح میں صالح لوگ تھے، جب مرے تو قوم انکی قبروں پر جھک پڑی پھر انکے بُت بنائے اور پرستش شروع کر دی۔ یہ تفسیر کتب حدیث (بخاری وغیرہ) و تفسیر میں مشہور ہے۔ اس طرح کی شفاعت کی نبی صلعم نے تردید اور سختی کر دی ہے حتیٰ کہ ان لوگوں پر لعنت کی ہے جنھوں نے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد قرار دیکر انیں نماز پڑھی، اگرچہ نماز پڑھنے والا ان سے شفاعت نہ بھی چاہتا ہو، قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور حضرت علیؑ کو خاص اسلئے روانہ کیا کہ جو قبر بھی اُدبھی بلجائے اُسے برابر کر دیں اور جوت بھی ملے اُسے مٹا دیں۔ نیز مصوروں پر بھی لعنت کی ہے ابو الیاس اسدیؒ سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ (علیہ السلام) نے مجھ سے فرمایا: اِنِّیْ لَا بَعَثْتُ عَنْیْ مَا بَعَثَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَلَا تَطْسِتُہٗ وَلَا قَبْرًا مَشْرُفًا اَلَا سَوِیْتُہٗ (وفی لفظ) وَلَا صُوْرَةً اَلَا طَسَّتْہَا (میں تجھے اُس کام پر بھیجتا ہوں سپر رسولؐ نے مجھے بھیجا تھا کہ کوئی بت بغیر مٹائے نہ چھوڑیو اور نہ کوئی قبر بغیر برابر کئے (اور ایک رُودا میں ہے) نہ کوئی تصویر بغیر محو کئے (مسلم)۔

بتوں کا ٹھکانہ قبر و مزار برابر کرنا

باب (۱)

لفظ "توسل" سے کبھی تین معنی مراد لئے جاتے ہیں جنہیں دو تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں، چنانچہ پہلا تو ایمان و اسلام کی بنیاد ہے یعنی نبی صلم پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے ذریعہ وسیلہ چاہنا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کی دعا و شفاعت اور یہ بھی نافع ہے۔ چنانچہ جن کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت کی وہ با تفاق مسلمین اس سے وسیلہ حاصل کریں گے۔ وسیلہ کی ان دونوں صورتوں کا جو انکار کرے کافر و مرتد ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر نہ کرے قتل کر ڈالا جائے۔ کیونکہ ایمان و اطاعت کے ذریعہ توسل دین کی بنیاد ہے اور کسی مسلمان کے بھی عام اس سے کہ عالم ہو یا جاہل مخفی نہیں۔ پس جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے صریح طو پر کافر ہے۔ رہی آپ کی دعا و شفاعت اور مسلمانوں کا اس سے مستفید ہونا تو اس کا بھی زکا کفر ہے، لیکن یہ بات پہلی بات سے زیادہ باریک ہے، اس لئے اسکے مسک کو اگر جہالت کا شکا ہے واقف کرنا چاہئے، اگر برابر انکار کرتا ہے تو مرتد سمجھنا چاہئے۔

دنیا میں آپ کی دعا و شفاعت کے مفید ہونے سے کسی اہل قبلہ نے انکار نہیں کیا۔ رہی قیامت کے دن شفاعت تو اہل سنت و جماعت یعنی صحابہ و تابعین ائمہ اربعہ اور جملہ علمائے اسلام کا مسلک یہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کی ایک ہی شفاعت نہیں بلکہ متعدد شفاعتیں ہوں گی جن میں بعض عام ہوں گی اور بعض خاص، اور یہ کہ آپ اپنی امت کے اُن اہل کبار کی بھی شفاعت کریں گے جن کیلئے خدا اجازت دیگا، اور یہ کہ آپ کی شفاعت سے صرف موقد ہی مستفید ہوں گے، مشرکین کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اگرچہ وہ آپ سے کتنی ہی محبت رکھتے ہوں اور آپ کی کتنی ہی عزت کرتے ہوں، آپ کی شفاعت انھیں ہرگز دوزخ سے نجات نہ دلا سکیگی۔ البتہ جو چیز جہنم سے بچا سکتی ہے وہ توحید اور آپ پر ایمان ہے۔ اسی بنا پر

توسل کے معنی ایمان و دعا

نجات کا دار توحید پر ہے

ابو طالب وغیرہ آپ کے محبت کر نیوالے مشرک آپ کی شفاعت یا کسی اور ذریعہ سے نجات نہ پاسکیں گے کیونکہ آپ کی لائی ہوئی توحید کے قائل نہ تھے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ "ای الناس اسعد بشفاعتی یوم القیامۃ؟" (قیامت میں آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ خوش بخت کون ہوگا؟) فرمایا: اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصاً من قلبہ" (قیامت میں میری شفاعت سے سب سے زیادہ خوش بخت وہ ہوگا جس نے "خلوص قلب" سے لا الہ الا اللہ کہا) نیز مسلم میں ابو ہریرہ رضی کی روایت ہے کہ فرمایا: لكل نبی دعوة مستجابۃ تتجمل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ یوم القیامۃ فہی نا ثلۃ ان شاء اللہ تعالیٰ من مات من امتی لا یشترک باللہ شیئاً" (ہر نبی کیلئے ایک مقبول دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا رکھی ہے کہ قیامت میں شفاعت ہو، اور وہ انشاء اللہ ہر اُس شخص کے شامل حال ہوگی جو میری امت میں سے اس حال میں مرا کہ خدا کے ساتھ "کسی کو بھی" شریک نہیں کرتا) بسنن میں عون بن مالک سے مروی ہے کہ فرمایا: اتانی آت من عند ربی بخیر فی بین ان یدخل نصف امتی الجنة و بین الشفاعۃ فاخترت الشفاعۃ وھی لمن مات لا یشترک باللہ شیئاً ھو میرے رب کے پاس سے ایک آئیوا لآیا اور مجھے اختیار دیا کہ یا اپنی نصف امت کا جنت میں داخل ہونا قبول کروں اور یا شفاعت رکھوں میں نے شفاعت منتخب کی جو ہر اُس شخص کیلئے ہے جو خدا کے ساتھ "کسی چیز کو بھی" شریک نہیں کرتا۔

یہ ہے بنیاد اُس دین کی جسے سوا اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں! یہی دعوت و قیام کیلئے اُس نے بنی بھیجے اور اسی کے دوام و استحکام کیلئے آسمانی کتابیں تاریں:

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الْحَقِّ

اپنے پہلے کے رسولوں سے پوچھو کیا ہم نے حق کے علاوہ اور معبود قرار دئے جن کی پوجہ یا کی

جائے۔

تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجا اُس پر ضرور وحی کی کہ بجز میرے کوئی معبود نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔

ہر قوم میں ہم نے ایک نہ ایک رسول (اس دعوت کے ساتھ) بھیجا کہ اللہ کی پرستش کرو، شیطان سے دور رہو، ان میں سے کسی کو خدا نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی لگ گئی۔

إِلَهَةٌ يُعْبُدُونَ (۱۰: ۲۵)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنْتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ - (۲: ۱۷)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ يَنْهَاهُمْ عَنْ هَذِهِ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّقْتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ - (۱۱: ۱۷)

ہر رسول کی دعوت کا آغاز اس سے ہوتا تھا :

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ | اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں۔ (۱۵: ۱۹، ۱۷: ۱۷ وغیرہ)

مسند میں عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلیم نے فرمایا: "بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ حتی یعبدوا اللہ وحده لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رحمتی وجعل الذل والعغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم" میں قیامت کے قریب تلوار دیکر بھیجا گیا ہوں تاکہ سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں میرا رزق میرے نیزہ کے زیر سایہ کیا گیا اور میرے مخالف پر ذلت و خواری کر دی گئی جو کوئی کسی قوم کی شاہت اختیار کرے اُسی میں سے ہے۔

قریش وغیرہ مشرکین جنکے شرک کی شہادت قرآن نے دی اور جنکے مال و متاع، خون اور اولاد کو نبی صلیم نے مباح کیا اور جن پر دوزخ کا حکم لگایا، سب کے سب قائل تھے کہ ایک ایسے اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کئے ہیں :

أَوَلَيْسَ سَائِلُهُمْ مِّنْ تَزَلِ مِنَ السَّمَاءِ | اگر ان سے پوچھو گے کہ کس نے پانی اُتارا اور زمین کو

اللہ جل جلالہ

اُسکی موت کے بعد کس نے زندہ کیا؟ کہہ دیجئے خدا نے
کو تمام سائنس اللہ ہی کیلئے ہے لیکن انہیں سے اکثر
نہیں سمجھتے۔

اگر اُن سے پوچھو گئے آسمان زمین کس نے پیدا کئے اور
سورج چاند کس نے مقرر کئے؟ کہہ دیجئے خدا نے پھر
کہاں بھٹکتے ہیں۔

پرچہ اگر مانتے ہو تو بتاؤ زمین اور اُسکی سب چیزیں کس
کی ہیں؟ کہہ دیجئے اللہ کی، کہو کیا پھر بھی نہ سمجھو گئے؟
پوچھو پخت آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے
اللہ، کہو کیا پھر بھی نہیں ڈرتے؟ پوچھو اگر مانتے
ہو تو بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے؟ وہ
پناہ دیتا ہے اور اُسکے مقابلہ میں پناہ نہیں دی جاتی؟
کہہ دیجئے وہ خدا ہے، کہہ پھر کہاں بھٹکتے ہو؟ بلکہ
ہم نے ان کے سامنے حق رکھ دیا ہے اور وہ جھوٹے
ہیں، خدا نے نہ کوئی لڑکا کاٹھیرایا اور نہ اس کے ساتھ
کوئی معبود ہے (اور اگر ہوتا) تو ہر معبود اپنی مخلوق
الگ کر لیتا اور ایک دوسرے پر سرکشی کرتا، پاک
تھے خدا اُس سب سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - (۲۰:۲۱)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ
اللَّهُ قَالَىٰ يُؤْمِنُونَ - (۲۱:۲۱)

قُلْ لَّيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ
مَنْ شَيْءٌ دَهْوًا يُخَيَّرُ وَلَا يُجَادُّ عَلَيْهِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
قَالَىٰ تُصْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَ
إِن كُنْتُمْ لَكِن بُونِ أَمَا اخْتَلَفْتُمْ
ذَلِكَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّابَ
كُلَّ إِلَهٍ يَلْمَأْخَلِقَ وَتَعْلَا بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ -

(۵:۱۸)

اور جن مشرکین نے خدا کے ساتھ اور معبود بتائے تھے وہ بھی مقرر تھے کہ اُن کے یہ
معبود مخلوق ہیں، انکی عبارت سے مقصود صرف تقرب الی اللہ اور اُسکی جناب میں انکی شفاعت

سے مستفید ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے :

وَيَسْجُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُحِبُّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ بِشَيْءٍ تَعْبَادُهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - (۱۱ : ۷)

تَسْمِيْنُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
الْغَالِيں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي
مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ - (۲۳ : ۱۵)

دکھاتا۔

خدا کو چھوڑ کر وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے ہیں یہ خدا کے ان ہمارے شفیع ہیں، اے نبی! پوچھ، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اعدا بلند ہے اُن چیزوں سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔

ہم نے تجھ پر قرآن حق کے ساتھ اُتارا ہے پس اللہ کی عبادت کر اسی کیلئے خالص کر کہ عبادت، خبردار صرت اللہ ہی کیلئے عبادت خاص رہے اور جنہوں نے اسکے سوا یا ر مددگار ٹھہرا لئے ہیں (کہتے ہیں) ہم صرت اسلئے انکی عبادت کرتے ہیں کہ ہمہ رخا سے قریب کر دیں، خدا انکے اختلافات میں ان کا فیصلہ کر دینا، خدا جھوٹے کا فر کو راہ راست نہیں دکھاتا۔

ان مشرکین کی تبلیہ راجع وغیرہ میں لبتیک کہنا) یہ تھی : لَبْتِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
الْأَشْرِيكَ هَوْلًا تَمْلِكُهُ وَمَا مِلْتُ (حاضر ہوں) تیرا کوئی شریک نہیں بجز ایک شریک کے
جو تیرا پناہ ہے تو اسکا اور اسکی ملکیت کا مالک ہے)۔

پھر خدا نے ایک مثل میں سمجھایا ہے :

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ
تِهَارِي لَمْ يَخُذْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ نَفْسًا مِنْ شَيْءٍ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ

تمہارے لئے خود تمہارے نفسوں ہی سے ایک مثال
دی ہے کیا تمہارے مذاق میں تمہارے غلام شریک ہیں

فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ
يُخَيَّرُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَهْلَ اللَّهُ
وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصْوِيفٍ فَأَمَّا
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ
لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
صَالِحِينَ إِلَيْهِ قُوتُهُمْ وَآفِئَتُهُمْ
الضَّلَاطَةُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شِيْعًا كُلُّ جُذُوبٍ لَهَا لَازِمَةٌ فَرِحُونَ

(۴: ۲۱)

اور تم سب اس میں برابر ہو، ڈرتے ہو ان سے ویسا ہی
جب آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ داناؤں
کیلئے ہم اسی طرح آیتیں صاف بیان کرتے ہیں،
لیکن ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی
کی ہے، پس اُسے کون ہدایت کر سکتا ہے جسے خدا
نے گمراہ کیا ہے اور نہ اُن کیلئے مددگار ہیں، پس تو
ہر طرف سے مڑ کر عبادت کے لئے سیدھا متوجہ ہو جا،
فطرت اللہ کی کہ جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ
کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی دین درست ہے
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اسی کی طرف رجوع کرنے
والے ہو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں
سے نہ ہو، انہیں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے
ٹکڑے کیا اور فرقہ فرقہ ہو گئے، گو ہر فرقہ اپنی چیز کو
پر خوش ہے۔

اس مثل میں خدا نے بتایا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں
کرتے تو خدا کے غلاموں اور بندوں کو اُسکی خدائی میں کیوں شریک کرتے اور کس بنا پر
اسے پسند کرتے ہو؟

جن مشرکین کو اللہ اور رسول نے مشرک قرار دیا ہے، اصل میں دو قسم کے تھے :
قوم نوح اور قوم ابراہیم۔ قوم نوح کا شرک اس طرح شروع ہوا کہ صالحین کی قبروں پر
لے سلمان نور کریں انکی کیا حالت ہے؟ اس حکم خداوندی کے کہا تکبیر بند ہیں؟ (مترجم)

جھکے پھر انکی تصویریں اور بت بنائے پھر عبادت کرنے لگے۔ قوم ابراہیم کے شرک کی بنیاد ستاروں، سوج اور چاند کی پرستش سے پڑی۔ دونو گروہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، شیاطین ان سے کبھی گفتگو کرتے اور بعض معاملات میں انکی مدد بھی کرتے ہیں۔ وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ جن ہی انکی اعانت کرتے اور ان کا شرک پسند کر سکتے ہیں :

اور جب وہ ان سب کو جمع کریگا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تو اسے خدا، تو ہی انکے سوا ہمارا مددگار ہے۔ بلکہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے انہیں سے اکثر جنوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَعْلَمُونَ - (۱۱: ۲۲)

فرشتوں اور جنوں کی پرستش

حالانکہ شرک میں کسی کی مدد نہیں کرتے نہ زندگی میں نہ موت میں اور نہ اسے پسند کر سکتے ہیں۔ ہاں شیاطین کبھی انکی مدد کرتے اور آدمیوں کے روپ میں انہیں دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر کبھی کوئی شیطان ان سے کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، مسیح ہوں، محمد ہوں، خضر ہوں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یا فلاں شیخ طریقت ہوں۔ اور کبھی ایک دوسرے کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں نبی، فلاں شیخ یا خضر ہے، حالانکہ وہ سب کے سب جن ہی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں۔ حق بھی انسان کی طرح ہیں، بعض کافر ہیں، بعض فاسق ہیں، گنہگار ہیں، سرکش ہیں، جاہل عبادت گزار ہیں۔ انہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی شیخ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسکی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بیابانوں میں دکھائی دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو کھانا پانی دیتے، راستہ بتاتے اور ہونے والے واقعات کی خبر دیتے ہیں۔ دیکھنے والا دھوکہ کھا جاتا اور یقین کر لیتا ہے کہ مائے فلاں مردہ یا زندہ شیخ کو دیکھا ہے۔ حالانکہ وہ محض ایک جن اور شیطان ہوتا ہے۔

فرشتوں اور شیطانوں میں فرق

کیونکہ فرشتے شرک، بہتان، گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ
لَا تُخَوِّيلًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَيَّ رَهْمًا، الْمَوْسِيئَةُ، إِنَّمَا
أَقْرَبُ وَبُزْجُونَ دَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُودًا۔ (۶:۱۵)

کہہ دے ان لوگوں کو پکارو جنہیں تم خدا کے علاوہ خیال
کئے بیٹھے ہو، وہ تم سے نہ مصیبت اٹھا سکتے ہیں نہ
بدل سکتے ہیں، جنہیں یہ پکارتے ہیں خود ہی اپنے
رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کولسا انہیں سے
زیادہ نزدیک ہے اور اُسکی رحمت کی امید کرتے اور
اُسکے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرے رب کا عذاب ہر ذرہ
ڈرنے کے لائق ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں ایک جماعت سلف کا قول ہے کہ بعض قویں ملائکہ اور انبیاء
مثلاً عزیز و مسیح کو پکارتی تھیں، اس پر خدا نے فرمایا کہ ملائکہ و انبیاء بھی خدا کے اُسی طرح بندے
اور اُسکی رحمت کے اُسی طرح خواستگار اور اُسکے عذاب کے اُسی طرح لرزاں و ترساں ہیں جس
طرح تم خود ہو، پھر خدا کو چھوڑ کر کیوں اُن سے معاملہ رکھتے ہو؟

یہ مشرک کبھی کہتے ہیں ہم ملائکہ و انبیاء کی پوجا نہیں کرتے بلکہ تعریف و تقدیس کے
ذریعہ سے اُن سے شفاعت چاہتے ہیں اور اسی غرض سے انکی قبروں پر جاتے ہیں،
رہیں تصویریں اور بت، تو ان سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ اُن پر گزیدہ ہستیوں اور اُن
کے کارناموں کی یاد قائم و برقرار رہے، ہم تصویروں اور بتوں سے خطاب نہیں کرتے بلکہ
وہ اصل اُن زندگوں سے خطاب کرتے ہیں جنکے یہ بت اور تصویریں ہیں۔ چنانچہ یہ مشرک
ان کے سامنے جھکتے اور التجائیں کرتے ہیں کہ: اے شیخ فلاں، اے پیر فلاں، اے بھروس
حواری، اے نیک مریم، اے سیدی ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، (وغیرہم) اپنے رب
سے میری سفارش کیجئے، میری مغفرت کی دعا کیجئے، کبھی قبروں سے بھی جا کر اسی طرح کی
فرمائشیں کرتے یا زندہ آدمیوں کو انکی عدم موجودگی میں اس طرح مخاطب کر کے باتیں شروع

مشرکین کا اپنے شرک کے انکار

قبروں، بتوں اور تصویروں کا مخاطب ہونا

کر دیتے ہیں گویا وہ موجود ہیں اور انکی سُنتے ہیں۔ پھر مدحیہ تصدیق پڑھتے ہیں جنہیں ہوتا ہے: "اے میرے آقا! میں تیرے زیر سایہ ہوں، تیری پناہ میں ہوں، خدا سے میری سفارش کیجئے، دعا کیجئے کہ ہمیں دشمن پر فتح حاصل ہو، مصیبت دور ہو، تجھی سے سیرا سوال ہے، تجھی سے میرا شکوہ ہے، اپنے غلام کو محروم نہ ٹوٹا۔۔۔" انہیں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے شرک کیلئے خود قرآن سے دلیل لاتے ہیں! چنانچہ کہتے ہیں:

<p>وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ (۶:۵۰)</p>	<p>جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول اُن کے لئے مغفرت کی درخواست کرتا تو اللہ خدا کو معاف کرنے والا اور رحیم ہوتا۔</p>
--	--

کے مطابق ہم رسول اللہ سے دعائے مغفرت چاہتے اور اس طرح صحابہؓ کی حیثیت میں ہو جاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ زندگی میں درخواست کرتے تھے اور ہم وفات کے بعد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر غلط اور تمام صحابہ و تابعین و ائمہ اسلام کے اجماع کے قطعی خلاف ہے، انہیں سے کسی ایک نے بھی نبی صلعم سے دعائے بعد کوئی درخواست نہیں کی نہ شفاعت کی نہ کسی اور چیز کی، اور نہ ائمہ اسلام میں سے کسی نے اپنی کتابوں میں اسکا ذکر کیا ہے، البتہ بعض متاخرین فقہار نے امام مالک سے ایک جھوٹی حکایت نقل کی ہے جیسا کہ آئندہ مفصل بیان ہوگا۔

۱۰۔ باتیں مرت عوام ہی نہیں کرتے جو جہالت کا غدار رکھتے ہیں بلکہ "علماء دین" بھی اپنے خود سے شرعی جامے پہنکر کرتے ہیں، چنانچہ ہندوستان کے ایک مستند عالم نے خلافت کی تحریک کے دوران تحریک کی تھی کہ علماء و مشائخ کا ایک وفد اجیر جائے اور خواجہ صاحب سے فریاد کرے۔ ظاہر ہے کہ جب خود علماء اس شرک میں مبتلا ہیں تو عوام کی ہدایت کس قدر مشکل ہے، بغور دیکھئے کہ علماء نے خود کے پیچھے سے نکال لئے جائیں تاکہ اُن کا غلط نمونہ اور گمراہی کا نقشہ باقی نہ رہے۔ (متمم)

پس ملائکہ و انبیاء و صالحین سے انکی وفات کے بعد اس طرح کا خطاب عام اس سے
 کہ انکی قبروں کے واسطے ہو یا انکی غیر موجودگی میں ہو یا انسے بتوں اور تصویروں کے سامنے
 ہو، مشرکین، بدعتی اہل کتاب اور بدعتی اہل اسلام کا ایک عظیم ترین شرک ہے کہ جنہوں نے
 بغیر خداوند تعالیٰ کی رضا مندی و اجازت کے طرح طرح کے شرک اور طرح طرح کی عبادتیں
 ایجاد کر لی ہیں۔ قرآن میں ہے :

<p>آذِلْهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ</p>	<p>کیا انکے اپنے شرک ہیں جنہوں نے ان کیلئے دین میں کچھ ایسا حد ان کیلئے مقرر کیا ہے جسکی خدا نے اجازت نہیں دی۔</p>
---	--

(۲۵: ۳۷)

پس ملائکہ و انبیاء سے انکی موت کے بعد یا انکی غیر حاضری میں دعا کرنا، التجا کرنا، ہتھکڑیاں
 چاہنا، شفاعت طلب کرنا، دین کا وہ حصہ ہے جسکا خدا نے حکم نہیں دیا، نہ کوئی نبی اس کی
 دعوت کیلئے بھیجا، نہ کوئی کتاب اسکی تعلیم کیلئے اُتھدی، وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی واجب
 نہ مستحب، نہ کسی صحابی نے اسپر عمل کیا، نہ تابعی نے نہ کسی امام نے اسے جائز بتایا۔ اور
 اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ عبادت کی چادر اُڑھ کر اسے جائز رکھتے، اسپر عمل کرتے،
 اسکی تائید میں افسانے، حکایتیں اور خواب سناتے ہیں تو اس سے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔
 کیونکہ جو کچھ اسکی تائید میں بیان کیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے ہے، اسلئے کہ خدا اور
 اسکے رسول نے اسکی اجازت نہیں دی، ممانعت کی ہے۔

انہیں میں بعض ایسے ہیں جو مرد و عورت کی شان میں قصیدے لکھ کر ان سے عائیں کرتے،
 مرادیں مانگتے، منتیں مانگتے، اور امداد و اعانت چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب باتفاق جملہ ائمہ
 اسلام نہ مشروع ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، اور یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو شخص
 ایسی عبادت اختیار کرتا ہے جو نہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ گمراہ ہے، بدعت سیئہ کا موجد ہے
 کیونکہ خدا کی پرستش صرف واجب یا مستحب عبادتوں ہی سے ہونا چاہئے، کسی کو حق نہیں کہ

اپنے دل سے عبادتیں ایجاد کرے۔

اس قسم کے شرک میں بہت سے لوگ قسم قسم کے فوائد و مصالح بیان کرتے اور اسکی صحت پر زید، عمرو، بکر کے آراء و اذواق، تقلید و خواب وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کیلئے دو جواب ہیں: پہلا جواب جو اصل ہے، 'نص و اجماع کا جواب ہے' اور دوسرا قیاس و ذوق اور ان مضر تو نکی تشبیہ میں ہے جو اس شرک سے پیدا ہوتی ہیں اور جو نام نہاد منافع و مصالح سے کہیں زیادہ ہیں۔

پہلے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ کتاب سنت کے قواعد اور سلف صالح و ائمہ اسلام کے اجماع سے یہ بات پوری طرح پایہ تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ واجب ہے نہ مستحب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آپ سے پہلے کسی اور نبی نے کبھی کہا کہ ملائکہ و انبیاء و صالحین سے دعائیں مانگو، شفاعت چاہو، نہ انکی قبروں سے نہ انکی غیبت میں۔ کبھی کسی نبی نے یہ کہنے کی اجازت نہیں دی کہ 'اے اللہ کے فرشتے! خدا سے ہماری سفارش کرو' دعا کرو کہ ہم فتحیاب ہوں، خوشحال ہوں، ہدایت یاب ہوں، یا کسی مردہ نبی یا بزرگ کو مخاطب کیا جائے کہ 'اے نبی اللہ! اے رسول اللہ! خدا سے ہمارے حق میں دعا کرو'، منعت طلب کرو، ہمارے لئے رزق، ہدایت، صحت کی درخواست کرو، یا یہ کہ 'میں تم سے اپنی یہ کاری کا مغرب کا بیجا، کا شکوہ کرتا ہوں' یا یہ کہ 'میں تمہارے در پر پڑا ہوں' میں تمہارا امان ہوں، تمہاری حمایت میں ہوں' یا یہ کہ 'جو تم سے پناہ مانگتا ہے اُسے پناہ دیتے ہو' تم لاچاروں کا سہارا ہو، ناامیدوں کا آسرا ہو' نیز کسی کیلئے جائز نہیں کیا کہ کاغذ پر اپنی فریاد لکھ کر قبر پر لٹکا۔ یا استادِ نیر میں لکھے کہ 'میں غلاں و گی کی پناہ میں ہوں' وغیرہ اقوال و اعمال جو بدعتی کتاب اور بدعتی مسلمان کرتے ہیں، اہل کتاب اپنے گریحوں اور عبادت گاہوں میں! نام نہاد مسلمان انبیاء و صالحین کی قبروں پر یا انکی غیبت میں۔

پوری تحقیق سے ثابت ہے کہ کسی نبی کی شریعت میں بھی یہ چیز موجود نہیں اور نہ

نیت اور غیر موجود سے دعا کی غایت پر اجماع

اسلام میں اسکا کہیں وجود ہے، نہ بنی (مسلم) نے اپنی امت کو اسکا حکم دیا، نہ بنی کے اصحاب نے کبھی اس پر عمل کیا، نہ تابعین نے اس طرف رخ کیا، نہ ائمہ اربعہ وغیرہ نے اسے مستحب بتایا، بلکہ کسی امام نے اسکا ذکر بھی نہیں کیا کہ مناسک حج یا کسی اور موقع پر کسی مسلمان کیلئے مستحب ہے کہ رسول اللہ کی قبر کے سامنے جا کر شفاعت کی درخواست کرے، یا امت کی دینی یا دنیاوی مصیبتوں کی شکایت کر کے دعا کی التجا کرے۔ خود صحابہؓ پر آپ کی وفات کے بعد طرح طرح کی سختیاں آئیں، قحط پڑا، غربت نے ستایا، خطرہ پیش آیا، دشمن کا غلبہ ہوا، گناہوں نے گھیرا مگر کہیں ثابت نہیں کہ انہیں سے کوئی ایک بھی بنی (مسلم) یا ابراہیم خلیل یا کسی اور بنی کی قبر پر گیا اور کہا ہو، ہم آپ سے قحط سالی کی شکایت کرتے ہیں، دشمن کی قوت و غلبہ کی فریاد کرتے ہیں، گناہوں کا شکوہ کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ سے ہمارے لئے یا اپنی امت کیلئے رزق، نفع، مغفرت کی دعا کیجے۔

یہ سب بعد کی ایجاد ہیں، بدعت ہیں جنکی ائمہ میں سے کسی نے بھی تحسین نہیں کی، بلا نزاع کسی امام کے نزدیک بھی یہ نہ واجب ہیں نہ مستحب بلکہ سراسر بدعت ہیں، پھر بدعت نہیں، بدعت سیئہ ہیں کیونکہ دین میں ہر وہ چیز جو واجب یا مستحب نہیں بدعت سیئہ ہے، اور بلا اختلاف تمام مسلمانوں کے نزدیک گمراہی ہے۔ بعض لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں لیں بدعت اصل میں ایک ہی قسم ہے، اس میں حسنہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام علماء حق کا یہی مسلک ہے اور خود شیخ الاسلام کا بھی یہی مذہب ہے، اسی لئے انھوں نے بدعت کی تقسیم "بعض لوگوں کی طرف منسوب کی ہے۔ جن لوگوں نے بدعت کی تقسیم کی ہے وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ دین اور دنیا کے معاملات میں جو بات بھی ایسی کی جائے جو عہد نبوی میں نہ تھی، بدعت ہے، پھر ہمیں جو امت کیلئے مفید ہو (مثلاً علوم و فنون ایجادات وغیرہ) بدعت حسنہ ہے، اور نہ سیئہ۔ حالانکہ یہ غلطی ہے، بدعت کا تعلق صرف دین کے معاملے سے ہے، دنیا سے نہیں۔ جو کوئی دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے، کوئی نئی عبادت گھڑے، اقرب الی اللہ کے نئے طریقے نکالے، یہ بدعت ہے، جیسا کہ حدیث میں صاف فرما دیا: "من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منہ الخ"، ہمارے اس معاملے میں جسے ایسی بات گھڑی جو اس میں نہیں ہے (الخ) وہی دنیا تو اس کے معاملات میں تغیر و تبدل ناگزیر ہے اور شریعت نے

کی ہیں : سیئہ اور حسنہ، مگر انھوں نے بھی حسنہ اُسی بدعت کو کہا ہے جسکے استحباب پر کوئی دلیل شرعی موجود ہو۔ اور جو ایسی نہیں اُسے کسی مسلمان نے بھی حسنات میں شمار نہیں کیا کہ جو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں۔ پس جو کوئی ایسی چیزوں سے تقرب چاہتا ہے جو حسنات نہیں، جسکے وجود یا استحسان پر کوئی دلیل نہیں، تو وہ گمراہ ہے، شیطان کا پیرو ہے، شیطان کے راستہ پر چلنے والا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ نبی صلعم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں بائیں اور چند لکیریں کھینچیں پھر فرمایا : ”یہ (ایک لکیر خدا کا راستہ ہے اور یہ (دوسری لکیریں) ایسے راستے ہیں کہ ہر ایک شیطان موجود ہے اور اپنی طرف بٹا رہا ہے“ پھر آیت پڑھی :

<p>وَاِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ - (۲۱۸)</p>	<p>یہ میری راہ سیدھی ہے، اسی کی پیروی کرو اور راستوں پر نہ پڑو جو تمہیں اس کے راستے سے بٹھا دیں۔</p>
--	--

یہ ایک جامع اصل ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں کیلئے واجب العمل ہے۔ کسی کیلئے جائز نہیں کہ سنت معلومہ اور سابقین اولین من المہاجرین والا نصار اور تابعین کلمہ یا حسان کی راہ چھوڑ کر اپنی الگ راہ نکالے۔ پھر کسی کیلئے جائز نہیں کہ سنت اجماع قدیم کے مخالفت کی پیروی کرے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ائمہ اسلام میں سے کوئی امام کوئی محدث علیہ مجتہد کوئی قابل اعتماد عالم اُسکی بدعت میں اُسکا ساتھی نہیں۔ اور یہ کہنا کہ جب مخالفت موجود ہے تو اجماع کہاں رہا، بے معنی بات ہے، کیونکہ اجماع ہر کس و نا کس کی موافقت پر موقوف ہے اور نہ ہر ہما و شما کی مخالفت سے ٹوٹ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس باب میں بعد کے کسی نوٹ بعینہ صفحہ ۱۹۔ مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ اس کے کئی اصول کے ماتحت اپنی مصلحت کے مطابق جس طرح چاہیں کریں چنانچہ فرمادیا ہے : اَمْتَدَا عِلْمُ بَا مَوْرَدٍ نِيَا كَمَدَا (تم اپنے دنیاوی معاملات زیادہ سمجھتے ہو) بنا بریں بدعت کی تقسیم غلط ہے، بدعت ایک ہی چیز ہے اور وہ بدعت سیئہ ہے اور جہنم کی آگ ہے : اَلَا كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ دَكُلُ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (مترجم)

مؤمنین اولین کی پیروی

مجتہد کی مخالفت بھی اسے کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ متواتر سنت اور سلف امت کا اجماع موجود ہے۔ جب مجتہد کا یہ حال ہے تو پھر زیدؑ عموماً کس شمار میں ہیں؟ انکی مخالفت نفیاً و ذناً ہی کیا رکھتی ہے؟ خصوصاً جبکہ اپنے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں رکھتے بلکہ ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو دین میں بغیر کسی علم، ہدایت، بصیرت اور روشنی کے گفتگو کرتے ہیں۔

قبر و نکو مسجد طہیرانا حرام ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس شرک کی اجازت نہیں دی، بلکہ اُسے حرام قرار دیا ہے، صرف اسی کو نہیں بلکہ ان تمام باتوں کو بھی جو اسکا ذریعہ و سبب بن سکتی تھیں۔ چنانچہ انبیاء و صالحین کی قبر و نکو مسجد بنانا حرام ٹھہرایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے صرف پانچ دن پہلے فرمایا تھا:

”ان من کان قبلكم کانوا یستخذون القبور مساجد، الا فلا تمخذوا القبور مساجد فانی انہا کرم عن ذلک“ (تم سے پہلے لوگ قبر و نکو مسجد بناتے تھے، دیکھو تم قبر و نکو مسجد نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں) صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وفات سے پہلے فرمایا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد (خدا کی لعنت ہو دو نصاریٰ پر کہ اپنے انبیاء کی قبر و نکو مسجد قرار دے لیا ہے) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اس خیال سے کہ آپ کی قبر مسجد قرار دیدی جائے، اسے اونچا نہیں کیا گیا۔

قبر و نکو مسجد طہیرانا حرام ہے

کسی جگہ کو مسجد قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ پنجگانہ نمازوں اور دوسری عبادتوں کے لئے اُسے مخصوص کر لیا جائے جیسے کہ مسجدیں مخصوص ہوتی ہیں کہ جنہیں صرف اللہ واحد کی عبادت اور اسی سے دعا ہوتی ہے نہ کسی مخلوق سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے قبر و نکو مسجد قرار دینا یعنی وہاں نماز پڑھنے کیلئے اسطرح جانا جس طرح مسجدوں میں جاتے ہیں قطعاً حرام کر دیا ہے اگرچہ جانے والے کی نیت اللہ واحد کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اسلئے کہ مبادا لوگ ایسی مسجدوں میں محض صاحب قبر کی عقیدت، اس سے دعا مانگنے، منگوئے

یا قبر کو تبرک جان کر اسکے پاس اللہ سے دعا مانگنے کو افضل سمجھ کر آنا جائز شروع کر دیں ۔
 لہذا آپ نے ایسی جگہوں کو اللہ واحد کی عبادت کیلئے کام میں لانا نہ ہی سے روک دیا کہ
 شرک کا ذریعہ نہ بن جائیں ۔ اور شریعت کا عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی فعل موجب فساد و مفسرت
 ہو اور کوئی بڑی مصلحت نہ رکھتا ہو تو اس سے منع کر دیا جاتا ہے ۔ مثلاً اوقات شلا^{۱۵} میں
 نماز سے روک دیا گیا ہے کہ بڑی مضرت کا موجب تھی ، اس میں مشرکین کی مشابہت تھی جو شرک
 کی طرف لیجا سکتی تھی ، اور کوئی خاص مصلحت نہ تھی جسکی رعایت کیجاتی کیونکہ دوسرے اوقات
 میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ۔ پس اگر ان اوقات میں نماز کی ممانعت ، شرک کی راہ بند کرنے کے
 لئے تھی کہ آفتاب پرستی کا ذریعہ نہ بن جائے تو خود آفتاب پرستی کا کیا حکم ہوگا ؟ ظاہر ہے وہ
 ان اوقات میں نماز سے بھی زیادہ حرام ہوگی ۔ بسطرح جب انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد
 قرار دینے کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ مردوں کی دعا و عبادت کا سبب نہ بن جائے تو خود یہ
 دعا و عبادت قبر کے مسجد قرار دینے سے بھی زیادہ حرام ہوگئی ۔

بنابرین مسلمان قبر کی زیارت دو قسم کی ہوگئی : شرعی زیارت ، بدعی زیارت ۔ شرعی
 زیارت یہ ہے کہ مردہ کیلئے دعا کی غرض سے جایا جائے جس طرح نماز جنازہ میں شرکت دعا کی
 غرض سے ہوتی ہے ۔ قبر پر جانا اور نماز جنازہ پڑھنا دونو ایک ہی قبیل سے ہیں ۔ قرآن

زیارت نبوی کی تسبیح

میں ہے :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّاتَ أَبَدًا | انیس سے کوئی مرے تو نہ کبھی اسکی نماز پڑھو نہ اسکا
 وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ - (۱۰ : ۱۴) | قبر پر کھڑے ہو ۔

اس آیت میں خدا نے اپنے نبی کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور انکی قبروں پر کھڑے
 ہونے سے منع کیا ہے کیونکہ انھوں نے اللہ اور اسکے رسول سے کفر کیا اور کفر ہی کی راہ
 میں دنیا سے کوچ کیا ۔ نیز یہیں سے حکم بھی نکلا کہ جن لوگوں میں یہ علت (کفر) نہ پائی جود

۱۵ طلوع مغرب ، نصف النہار ۔

انکی نماز جنازہ پڑھی جائے اور انکی قبروں پر جایا جائے، کیونکہ اگر یہ بات سب کے حق میں غیر مشروع ہوتی تو منافقین کا خصوصیت سے ذکر نہ کیا جاتا اور نہ اسکی علت کفر قرار دی جاتی۔

یہی وجہ ہے کہ مومنین کے جنازوں پر نماز پڑھنا اور انکی قبروں پر جانا سنت متواتر سے ہو گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جنازہ کی خود نماز پڑھی اور امت کو اسکا حکم دیا، نیز جب کوئی مسلمان دفن ہوتا تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے: صلوا لہ التثنیت فانہ الا ان

یسئل“ (اس کیلئے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے) نیز بقیع کے قبرستان اور اُحد کے شہد کی زیارت کو جاتے اور صحابہؓ کو تعلیم دیتے کہ جب قبروں

پر جاؤ تو کہو: السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ

تعالیٰ بکم لاحقون ویرحم اللہ المستقدمین منا ومنکم والمستأخرین نسأل اللہ

لنا ولکم العافیۃ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم (اے مومنوں کے گھر کے

بیسے والو! تم پر سلام، ہم انشاء اللہ تم سے مل جانے والے ہیں، خدا ہمارے اور تمہارے آگے چلے

والوں اور پیچھے جانے والوں پر رحم کرے، ہم اپنے اور تمہارے لئے خدا سے نیت طلب

رہتے ہیں، اے خدا ہمیں انکے اجر سے محروم نہ کرنا، ہمیں انکے بعد امتحان میں نہ پھسانا،

ہماری اور انکی مغفرت کر) صحیح مسلم میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف

لیگئے اور فرمایا: السلام علیکم وادقوہ مومنین، انا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔

(مومنوں کے گھر کے بیسے والو! تم پر سلام، ہم انشاء اللہ تم سے مل جانے والے ہیں)۔ باب

۱۵۔ اس قسم کی احادیث اور قلیب بدر کی حدیث سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں

سُنتے ہیں، اسلئے اگر ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر اُن سے دعا کی درخواست کریں تو کیا حرج

ہے، ضرور ہے وہ ہماری درخواست خدا کے حضور پہنچا دیں گئے اگر اس استدلال کے اول حصہ کو تسلیم

کریں جائے جب بھی دوسرا اور تیسرا حصہ ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر یہ بھی تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اولیاء اللہ

موت کے بعد بندہ کی حاجتیں حضور خداوندی میں پہنچا سکتے ہیں تو بھی اسے دعا کرنا جائز ثابت نہیں ہوتا بلکہ اول

تورہ بغیر حکم الہی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور اگر کر بھی سکیں تو چونکہ ممانعت موجود ہے اسلئے خدا کو چھوڑ کر

اُن سے رجوع کرنا جائز نہیں۔ (مترجم)

میں بکثرت احادیث صحیحہ موجود اور عام طور پر معلوم ہیں۔

کفار کی قبروں کی زیارت

قبورِ مسلمین کی یہ شرعی زیارت ہے جس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ مردہ کی مغفرت و رافع درجات کیلئے دعا کی جائے۔ اسی ضمن میں وہ زیارت بھی ہے جسے زیارتِ مشترکہ کہتے ہیں اور جو کفار کی قبروں کیلئے بھی جائز ہے۔ اس سے مقصود محض عبرت اور ذکرِ موت ہوتا ہے جیسا کہ مسلم و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لگے، روئے، رولایا اور فرمایا: استأذنت دینی فی ان استغفر لہا فلما یا ذن لی، فاستأذنتہ ان اذقبرہا فاذا ذن لی، فزودوا القبور فانہا تذکرہ الآخرة (میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کیلئے استغفار کی اجازت چاہی تو نہ دی، پھر میں نے انکی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دیدی، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاؤ گی۔) پس ایسی زیارت جو موت کی یاد تازہ کرے مشروع ہے اگرچہ قبر کسی کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ بخلاف اُس زیارت کے جس سے مقصود مردہ کے حق میں دعا ہوتی ہے تو وہ صرف مومنین کی قبروں ہی کیلئے جائز ہے۔

زیارت کی دوسری قسم ابدی زیارت ہے اور وہ 'ادہ ہے جس سے مقصود مردہ کے منت ماننا، دعا چاہنا، شفاعت طلب کرنا یا براہِ راست خدا سے یہ بھکر دعا کرنا ہوتا ہے کہ اس قبر کی بزرگی کی وجہ سے دعا مقبول ہوگی۔ اس قسم کی تمام زیارتیں بدعت ہیں جنکا نہ نبیؐ نے حکم دیا نہ صحابہؓ نے انھیں برتا نہ رسول اللہؐ کی قبر کے ساتھ نہ کسی اور کی قبر کے ساتھ بلکہ یہ جس شرک اور اسبابِ شرک میں سے ہے۔

اور جب انبیاء و صالحین کی قبروں کے پاس نماز پڑھنا بغیر ان سے دعا کرنے یا ان کے پاس دعا کو بترجائے کے بھی حرام اور خدا کے غضب و لعنت کا مورد بننا سے جیسا کہ فرمایا: استغضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد (خدا کا غضب ایک قوم پر سخت ہو گیا کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبریں گھیر لیا ہے۔) تو اس شخص کا کیا

حکم ہوگا جو مردوں سے دعا کرتا، ادا کی قبروں کے پاس دعا کو بہتر مانتا، اُسے دعا کے قبول ہونے اور مردوں کے بر آنے کا ذریعہ سمجھتا ہے ؟

یہی چیز تھی جس سے سب سے پہلے قوم نوح پھر دوسری قوموں کی بت پرستی شروع ہوئی جیسا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آدم اور نوح کے مابین دس صدیاں ایسی گزریں جن میں مخلوق اسلام پر تھی، پھر صالحین کی قبروں کے اعزاز و تکریم کی وجہ سے شرک پھیل گیا۔ ابن عباسؓ وغیرہ کا یہ قول صحیح بخاری، کتب تفسیر اور قصص الانبیاء میں مشہور ہے کہ آیت: **قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا** (۱۰: ۲۹) میں جن ناموں کا ذکر آیا ہے یہ قوم نوح میں صالح لوگوں کے نام تھے، جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کی تعظیم شروع کی، پھر ان کی تصویریں اور مورتیں بنائیں، اور عبادت کرنا لگے۔ ابن عباسؓ کا قول ہے کہ پھر یہ بت قبائل عرب میں منتقل ہو آئے۔

محمد فلاخ مثل ابن سینا وغیرہ نے زیارت قبور کے سلسلہ میں شرک کو ایک نیا جامہ پہنایا ہے۔ وہ ارباب کے قائل نہیں کہ خدا نے آسمان زمین چھ دن میں پیدا کئے اور یہ کہ وہ جزئیات کا علم رکھتا، اپنے بندوں کی صدائیں سنتا، دعائیں قبول کرنا ہے۔ اُن کے نزدیک انبیاء و صالحین کی شفاعت کے وہ معنی نہیں جو مومنین کے نزدیک ہیں کہ شفاعت صالح آدمی کی دعا ہے جسے خدا قبول کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا بے اثر چیز ہے اور دنیا کے تمام حوادث و واقعات میں اصل مؤثر تو اسے نفس یا حرکات فلک یا طبعی اسباب ہیں۔ اُن خیال ہے کہ انسان جب کسی صالح میت سے محبت کرتا ہے تو اس کا جب اُن کی قبر پر جاتا ہے، تو اُس کی روح کو مردہ کی روح سے اُن بطن میں اتصال حاصل ہو جاتا ہے جو میت کے روح پر عقل فقال کا فیضان کرتی ہیں، یا نفس فلکیہ اثر کی روح پر اپنا فیضان اس طرح شروع کر دیتا ہے کہ خدا کو ذرا بھی خیر نہیں ہوتی بلکہ کبھی خود ذرا کی روح کو بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ آفتاب کے سامنے جب آئینہ آتا ہے

قوم نوح اور دوسری قوموں کا شرک کیونکر شروع ہوا؟

ابن سینا وغیرہ محدثوں کی اختراع

تو اسپر شعاخوں کا فیضان ہوتا ہے اور اگر اس آئینہ کے مقابل کوئی اور آئینہ آجلے تو اس میں شعا میں آجاتی ہیں اور اگر اس آئینہ کے سامنے کوئی دیوار یا پانی ہو تو اسپر بھی فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے زعم میں شفاعت و دعا کا بھی یہی حال ہے اور اسی طریقہ سے زیارت کر نیوالے کو نفع ہوتا ہے۔

اس رائے پر کفر و ضلالت کا جس قدر غبار ہے، ہوشمند سے مخفی نہیں۔ بلاشبہ بتوں نے ذریعہ شیاطین کا جو کچھ تصرف ظاہر ہوتا ہے، انسانوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے۔ تھر کو بت بنانا، شرک کا آغاز ہے، اس لئے اسکے پاس بھی بعض لوگوں کو کبھی آواریں سنائی دیتی ہیں، صورتیں دکھائی دیتی ہیں، کوئی عجیب تصرف نظر آتا ہے جسے وہ مردہ کی کرامت تصور کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی دکھائی دیتا ہے کہ قبر پھٹ گئی، مردہ نکل آیا، گفتگو کی، معافہ کیا۔ اس طرح کی باتیں انبیاء اور غیر انبیاء سب کی قبروں پر ہو سکتی ہیں، مگر یاد رکھنا چاہئے کہ یہ شیطان کی باتیں ہیں جو آدمی کا روپ اختیار کرتا اور فریب دہی کی راہ سے ہوتا ہے کہ میں فلاں نبی یا فلاں شیخ ہوں۔

اس باب میں میثمار واقعات مشہور ہیں جنکی تفصیل کیلئے یہاں گنجائش نہیں۔ جاہل سمجھتا ہے کہ قبر سے زندہ باتیں کیں، معافہ کیا، بذات خود مردہ تھا، نبی یا ولی تھا، لیکن مومن کامل جانتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو گمراہ کرنے کیلئے آیا تھا۔

اس قسم کے واقعات کی حقیقت معلوم کرنے کی چند تدبیریں ہیں: مثلاً صدقِ دل سے آیت الکرسی پڑھے، اگر شیطان ہے فوراً غائب ہو جائیگا یا زمین میں دھنس جائیگا، اور اگر صالح انسان یا فرشتہ یا مومن جتنی ہو گا تو اسے آیت الکرسی سے کوئی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس سے صحت شیطان ہی کو نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ ابوہریرہ کی حدیث میں ہے کہ ان سے ایک جن نے کہا: جب سونے لگاؤ آیت الکرسی پڑھو تا کہ خدا انگلیاں رہے اور شیطان قریب آئے، بنی صلم نے سنا تو فرمایا: ”جھوٹے نے سچ کہا“ یا یہ کہ شیطان کے

بتوں و شیطانوں کی شرکوں دکھائی دیتا

جناب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حقیقت معلوم کر نیئے

اللہ کی پناہ مانگے۔ شیاطین انبیاء کو بھی ستاتے اور انکی عبادت خراب کر نیکی کو شش کیا کرتے تھے، چنانچہ خود نبی صلعم پر ایک مرتبہ جنوں نے حمل کیا تھا جیسا کہ ابوالفتح رحمہ کی حدیث میں ہے، کہ ایک شخص نے عبدالرحمن بن حبش سے دریافت کیا کہ جب شیاطین نے شرارت کی تو نبی صلعم نے کیا کیا تھا؟ کہا پہاڑ کی گھاٹی میں سے شیاطین آپ پر ٹوٹ پڑے، ایک شیطان کے ہاتھ میں بھڑکتا ہوا شعلہ تھا اور آپ کو جلا ڈالنا چاہتا تھا، آپ پر خوف طاری ہو گیا، مگر مٹا جبریل آگئے اور کہنے لگے محمد! جو کچھ میں کہتا ہوں تم بھی کہو: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ

الَّتِي لَا يَجَاوِزُهَا ذَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرٌّ وَرَأْوٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ اللہ کے ان کلمات تامات کے ساتھ کہ جن سے نہ کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ بد میں پناہ مانگتا ہے اُس کے شر سے جسے خدا نے پیدا کیا اور بڑھایا اور اُس کے شر سے جو آسمان سے اترتا اور جو اُسکی طرف چڑھتا ہے اور اُس کے شر سے جو زمین سے نکلتا اور جو اُس میں اترتا ہے اور رات اور دن کے شر سے اور ہر اس رات کے آئوے کے شر سے جو اُسے بجز اُس آئوے کے

جو اسے رحمن خیر لیکر آئے۔) چنانچہ سعد بنجھ گیا اور شیطان بھاگ گئے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ایک جتنی دیورات کو آیا کہ میری نماز خراب کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دیا، ارادہ ہوا کہ کپڑے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم اُسے دیکھو اگر سلیمان کی دعا: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَدِينَةً لَا يَغْتَبِغِي بِهَا أَحَدٌ فِتْنًا

اللہ شیخ الاسلام نے یہ حدیث بلا تنقید روایت کر دی ہے حالانکہ محدثین نے اسکی تضعیف کی ہے۔

یہ حدیث مریسل مکوں میں سے ہے اور مکوں کو تمس بتایا گیا ہے، ابن سعد نے اسکی تضعیف کی ہے واللہ! پھر حدیث کے الفاظ کچھ اس وضع کے ہیں کہ کلام نبوی نہیں معلوم ہوتے خصوصاً اسکا تازی جسد

کسی طرح دل کو نہیں لگتا۔ واللہ (مترجم)

مقولہ اللہ پناہ مانگنا

مقولہ اللہ پناہ مانگنا

بَعْدُ نَحْنُ" (۱۲:۲۳) اے رب میری مغفرت کر اور مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے بعد کسی کیلئے
 سزاوار نہ ہو) یاد آگئی، خدا نے اُسے ذلیل و خوار ٹوٹا دیا، حضرت عائشہؓ کی روایت ہے
 کہ نبی صلعم نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان آگیا، آپ نے اُسے پچھاڑ ڈالا اور گلا دیا، آپ
 فرماتے تھے کہ اسکی زبان کی سرور طوبت میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی، اگر سلیمانؑ کی دعا
 نہ ہوتی تو وہ صبح بندھا ملتا " (نسائی) ابوسمید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلعم صبح
 کی نماز پڑھ رہے تھے اور میں پیچھے تھا کہ اچانک قرأت غلط ہو گئی، جب آپ نماز سے
 فارغ ہوئے تو فرمایا: کاش تم مجھے اور ابلیس کو دیکھتے، میں نے ہاتھ بڑھا کے اُسے پکڑ لیا
 اور برابر گلا دیتا رہا یہاں تک کہ اُسکے لعاب کی ٹھنڈک اپنی ان دونوں انگلیوں (انگوٹھا اور
 انگشت شہادت) میں محسوس کی، اگر میرے بھائی سلیمانؑ کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کرسٹون
 سے بندھا ملتا اور مدینہ کے لڑکے چھیڑتے ہوتے، جہاں تک ممکن ہو اپنے اور قبلہ کے
 مابین کوئی چیز حائل نہ ہونے دو، " (احمد و ابوداؤد) صحیح مسلم میں ابوالدرداءؓ سے
 روایت ہے کہ نبی صلعم کو نماز میں ہم نے یہ کہتے سنا: "اعوذ باللہ منک" (تجھ سے
 خدا کی پناہ) پھر تین مرتبہ فرمایا: "الْعَنَّا بِلَعْنَةِ اللَّهِ" (تجھ پر خدا کی لعنت) پھر ہاتھ
 بڑھایا گویا کوئی چیز لے رہے ہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی
 یا رسول اللہ! آج ہم نے آپ کو نماز میں ایسی بات کہتے سنا جو پہلے نہ سنی تھی، نیز آپ کو
 ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ فرمایا: "وتمن خدا ابلیس آگ کا شعلہ لیکر آیا کہ میرے منہ میں لگا دے،
 اسپر میں نے تین مرتبہ کہا: "اعوذ باللہ منک" پھر کہا: "الْعَنَّا بِلَعْنَةِ اللَّهِ الشَّامِتِ"
 اسپر وہ پیچھے ہٹ گیا، میں نے چاہا کہ پکڑ لوں اور بھڑا اگر بھائی سلیمانؑ کی دعا نہ ہوتی تو
 بندھا ملتا اور مدینہ کے لڑکے اس سے کھیلتے ہوتے۔ "

۱۔ انبیاء پر جو روحانی کیفیات طاری ہوتی ہیں، شیطانی قوتوں سے ان کو جو روحانی متاثر ہوتا ہے
 اُسکے متحمل ہمارے یہ بادی، انہیں نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی انسانی تعبیر انکی پوری تصویر کھینچ سکتی ہے۔

پس جب شیاطین انبیاء سے مقابلہ کرتے، مٹاتے اور عبادت خراب کرنا چاہتے تھے تو اور لوگ کس شمار میں ہیں؟ انبیاء اپنی دعا، ذکر، عبادت، اعلیٰ جہاد اور خدا کی دی ہوئی قوتوں سے انھیں دفع کر دیا کرتے تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اعمال و صلوٰۃ و جہاد کے ذریعہ انسی و جتنی شیاطین کا قلع قمع کر دیا تھا اور وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی خدا شیطان پر فتیاب کرتا ہے جو انبیاء کے متبع ہوتے ہیں۔ لیکن جو اپنے لئے ایسا دین ایجاد کرتے ہیں جسکا انبیاء نے حکم نہیں دیا، ان کی بتائی ہوئی عبادتوں سے گریز کرتے ہیں، اللہ و مددہ لا شریک با سے اعراض کرتے ہیں، اُسکے رسول کی پیروی سے روگردانی کرتے ہیں، انبیاء و صالحین کے باب میں غلو و شرک کرتے ہیں تو شیطان انھیں اپنا تختہ درشتق بنا لیتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے:

شیطان کو ان لوگوں پر ذرا بھی قدرت نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اُسکا اختیار صرف انھیں پر ہے جو اُس سے دوستی رکھتے اور جو اُسکے ساتھ شرک کرتے ہیں

میرے بندوں پر تجھے کچھ بھی اختیار نہیں مجزا ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تَمَّا سَلَطْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ - (۱۹: ۱۴۱)
وَلَا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ -

(۱۳: ۱۴۲)

اسی طرح شیطان کے پرکھنے کی یہ سورت بھی ہے کہ اللہ سے اُنکی تقبُّلت ظاہر

نوٹ بقیہ صفحہ ۳۸۔ حدیث میں جو کچھ ایسا ہے ماننا چاہئے، مگر یہ سب کیونکر ہوا؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس قدر غور کر سکتے ہیں کہ یہ روحانی مقابلہ تھا جس میں جسم کو بھی بے اختیار شرکت ہوتی اور جسے عام فہم انسانی تعبیر میں بیان کر دیا گیا ورنہ معلوم ہے شیطان مجسم نہیں کہ پکڑا اور باندھا جاسکے، تاہم کہ خدا کبھی کسی مخلقت سے ایسا چاہے۔ (مترجم)

کر دینے کیلئے دعا کرے، یا خود دکھائی دینے والے سے پوچھے کیا تو واقعی فلاں شخص ہے، بڑی بڑی قسمیں دلائے، آیات قرآنی پڑھے، وغیرہ طریقے کہ جن سے شیطان گھبراتے اور بڑک اٹھاتے ہیں۔

اسی طرح بعض لوگوں کو کبھی دکھائی دیتا ہے کہ کعبہ ہے جسکے گرد طواف کر رہے ہیں، عظیم الشان عرش ہے جسپر ایک عظیم الشان پر جلال ہستی جلوہ گر ہے، امینہ آدمی اور بچے آ جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سادہ لوح سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی ملائکہ ہیں اور وہ ہستی اللہ عزوجل سے جو اپنے پر شکوہ تخت پر متمکن ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سب شیطان کے کرشمے ہوتے ہیں۔

اس طرح کے واقعات ایک سے زیادہ آدمیوں کو پیش آ چکے ہیں، بعض کی اللہ نے دستگیری کی اور ظاہر کر دیا کہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مشہور قصہ میں ہے کہ انھوں نے کہا: ”ایک دن میں عبادت میں مصروف تھا، اچانک عظیم الشان تخت نظر آیا جسپر نور ہی نور تھا، نور میں سے آواز آئی: ”عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں اور تیرے لئے وہ سب حلال کئے دیتا ہوں جو دوسروں کیلئے حرام کیا ہے!“ میں نے جواب دیا: ”کیا تو ہی وہ خدا ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں؟“ ”دور ہو اے دشمن خدا!“ ”اسپر نور پھٹا، تاریکی پھیل گئی، اور آواز آئی: ”عبدالقادر! تو اپنے تفتہ فی الدین، علم اور احوال میں رسوخ کی بدولت میرے پنجہ سے بچ گیا ورنہ میں اس شعبہ سے ستر شیخ گمراہ کر چکا ہوں!“ شیخ سے پوچھا گیا آپ نے کیونکر جانا وہ شیطان ہے؟ کہا اسکی اس بات سے کہ ”تیرے لئے وہ سب حلال کئے دیتا ہوں جو دوسروں کیلئے حرام کیا ہے“ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شریعت محمدیہؐ اٹل ہے، بدلنے والی نہیں، دوسری بات جس سے میں نے اُسے پہچانا یہ تھی کہ اُس نے کہا ”میں تیرا رب ہوں“ اور یہ نہ کہہ سکا کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جسکے سوا کوئی معبود نہیں۔“

عبدالقادر جیلانیؒ

عبدالقادر جیلانیؒ کا واقعہ

لیکن کچھ ایسے سرفراز بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے شعبے دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم نے بیداری میں خدا کو دیکھا ہے اور دلیل میں اپنا مشاہدہ پیش کرتے ہیں، ہم انہیں جھوٹا نہیں کہتے، واقعی ان کا مشاہدہ ایسا ہی ہوتا ہے مگر انکی اصل غلطی یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔

اس قسم کے واقعات بہت سے جاہل عابد کو بھی پیش آئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ ہم اس دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھتے ہیں، یا یہ کہ بنی مسلم یا خضر یا کسی اور بزرگ کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ شیطان ہی ہوتا ہے جو مختلف بھیسوں میں آکر دھوکہ دیتا ہے۔ بلاشبہ حدیث صحیح میں ہے کہ بنی مسلم نے فرمایا: من رآنی والمسلم فقد رآنی حقاً، فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی (جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اُس نے مجھے واقعی دیکھا کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں بھر سکتا) مگر یہ خواب کے بارے میں ہے، کیونکہ اگرچہ کبھی خواب بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ قدرت چھین لی ہے کہ بنی مسلم کی صورت اختیار کر کے خواب میں دکھائی دے۔ رہا بیداری میں دیکھنا تو آپ کو دھال کے بعد دنیا میں کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، اور جو یہ خیال کرے کہ جسے اُس نے دیکھا ہے، آپ تھے، تو وہ جاہل ہے اور جہالت کی راہ سے شیطان کا شکار ہوا ہے، اسی لئے کسی صحابیؓ نے یہ بات بھی مروی نہیں کہ انھوں نے آپ کو دھال کے بعد بھی بیداری میں دیکھا ہو۔

جس کسی نے اس طرح کی کوئی بات دیکھی یا دیکھنے والے کی تصدیق کی تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کر لیا کہ شخص واحد ایک وقت اور ایک حالت میں دو جگہ موجود ہو سکتا ہے، جو صریحاً غلامِ عقل ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کیلئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکھائی دینے والی شکل، میت کی روحانیت یا معنوی حیثیت ہے جس نے مادی صورت اختیار کر لی ہے

دنیا میں خدا کو دیکھنا

حوالہ اللہ کو بیداری میں دیکھنا

یہ سب تاویلیں رکیب ہیں اور واقعہ یہی ہوتا ہے کہ جن 'مردہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی چیزوں دیکھ کر خیال کر لیتے ہیں کہ انھوں نے فرشتہ دیکھا ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہوتا کیونکہ فرشتوں اور جنوں میں بہت فرق ہے۔ جن 'میں کفار و فساق، جابل و عالم، شیخ محمد (معلم) اور متبع شیطان سب ہی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ کبھی دکھائی بھی دیتے ہیں اور حقیقت نہ جاننے والے انھیں فرشتہ سمجھ لیتے ہیں۔

اسی طرح ستاروں اور بتوں کے پجاریوں پر بھی ارواح کا نزول ہوتا ہے جنھیں وہ کواکب کی صوفائیت یا فرشتوں کا نزول یقین کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جن و شیاطین ہی ہوتے ہیں جو شرکین کی گمراہی بڑھاتے رہتے ہیں۔

جو لوگ شرک فتنی، نافرمانی وغیرہ شیطانِ افعال کے مرکب ہوتے ہیں شیطان انکی مدد کرنے لگتے ہیں، چنانچہ کبھی غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں تاکہ یہ اوروں کو گمراہ کریں، کبھی اپنے بدعین پیروؤں کے دشمنوں کو تاراج کرتے باستاتے ہیں، کبھی آدمیوں کو انکے سامنے اٹھانے میں ان کیلئے چوری کرنے میں وغیرہ۔ غمہ بدکاریاں جنھیں دیکھ کر جامل متحجب ہوتے اور ابن شیطان پرستوں میں ادیب رائد کی کرامتیں بتین کہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام شعبہ سے شیطان ان کیلئے انجام دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شیاطین سوا میں دُور دراز جگہ تک اڑا لیجائے ہیں، چنانچہ کبھی یومِ عرفہ میں مکہ پہنچا دیتے اور اسی دن لوٹا لاتے ہیں جسے کرامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کرامت نہیں، شیطانِ فعل ہے۔ کیونکہ اگر وہ ولی ہوتے تو مکہ پہنچ کر ج کرتے مگر انھوں نے نہ حج کیا، نہ احرام باندھا، نہ طواف کیا، نہ آدینہ ساک پور سے گئے، صرف گئے اور چلے آئے۔ پھر انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر عمرہ کے طواف کعبہ کے

شرکین پر ارواح کا نزول شیطانِ فتنی کے مددگار بنے ہیں

لئے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ضروری ٹھہرایا ہے کہ میقات پر پہنچ کے احرام باندھا جائے، حتیٰ کہ اگر عبارت مقصود نہ ہو اور کسی دنیاوی غرض سے جانا ہو جب بھی احرام باندھنا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور بغیر اسکے داخلہ روا نہیں۔

غرض کہ بت پرست مشرکوں، انکے ہم مشرب نصاریٰ اور اس امت کے مبتدع گروہوں میں اس طرح کے بہت سے قصے مشہور ہیں جنکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ہر وہ شخص جو مردوں سے دعا مانگتا اور فریاد کرتا ہے عام اس سے کہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء، اسکی گمراہی کی بنیاد میں اسی قسم کی کوئی نہ کوئی حکایت ہوتی ہے۔

اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو صالحین سے انکی عدم موجودگی میں دعا اور فریاد کرتے ہیں اگر ان کا کوئی ہم شکل دیکھ لیتے ہیں جو ان سے باتیں کرتا اور انکی بعض ضرورتیں پوری کر دیتا ہے تو یقین کر لیتے ہیں کہ مردہ یا غیر موجود بزرگ نے خطاب کیا اور حاجت برآری کی ہے۔ حالانکہ وہ جن و شیاطین ہوتے ہیں جو روپ بدل کر آتے ہیں، انھیں فرشتہ سمجھتا سخت غلطی ہے کیونکہ فرشتے نشر کین سے ساز باز نہیں رکھ سکتے، وہ صرف شیطان ہی ہیں جو راہِ راست سے گمراہ کرنے کیلئے اس قسم کی شعبہ بازیوں کیا کرتے ہیں۔

اس باب میں اہل جاہلیت دو قسم کے ہیں: ایک وہ میں جو سرے سے اسکی کذب کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اسے اولیاء اللہ کی کرامت یقین کرتے ہیں۔ تکذیب کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے والے کا دہم ہوتا ہے اور واقع میں کوئی اصلیت نہیں رکھتا۔ اُن کا یہ خیال جب وہ مشرک و مبتدع ہستے ہیں جو ان باتوں کو خود دیکھ چکے یا سنا آدیمیں سے سُن چکے ہیں تو اپنے اعتقاد و یقین میں اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ جاہل تکذیب گر نبولے اگر خود کبھی اپنی آنکھ سے اس طرح کی کوئی بات دیکھ لیتے ہیں تو عجز و زاری کے ساتھ ایسے تصرفات رکھنے والے کے سامنے جھک جاتے اور اُسے ولی اللہ یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات اُسکی حقیقت جانتے ہوتے ہیں کہ وہ

جنوں پروردگار کے دکھائی دینے کے لئے

قرآن الہی ادا کرتا ہے حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتا اور نہ محرمات و فواحش و ظلم سے پرہیز کرتا ہے بلکہ اس ایمان و تقویٰ سے بھی کوسوں دُور ہے جسے خدا نے اپنے اولیاء کا امتیازی

نشان قرار دیا ہے :

<p>خدا کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہو گئے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔</p>	<p>اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ - (۱۲: ۱۱)</p>
--	--

اس طرح کے مکاشفات و تصرفات دیکھ کر ولی سمجھ لینے والے جاہلوں کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اُلٹے پاؤں اسلام سے نکلتا ہے اور ایسے شخص کو جو بے نمازی، رگولوں کا منکر، بلکہ اُن کا عیب جو اور انہیں گالیاں دینے والا ہے، اعظم ترین اولیاء اللہ میں سے یقین کرنے لگتے ہیں! یہ ہوتا ہے کہ شک و بے اطمینانی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایک پاؤں اگر اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں تو دوسرا کفر میں دھنسا چلا جاتا ہے۔ اس گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلالت کو ایسی چیزوں سے پہچانتے ہیں جو اسکی علامتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر اس طرح کے تصرفات، ولایت کی علامت ہوتے تو کافر و مشرک، ساحر و کاہن بھی اپنے شیاطین کی مدد سے ہمیشہ ہی تصرفات بلکہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر رکھتے اور دکھاتے ہیں۔ خود قرآن میں ہے :

<p>تمہیں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔</p>	<p>حَلْ اَنْتُمْ كُمْ عَلَى مَنْ نَنْزِلُ الشَّيْطَانُ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ اَقَاپٍ اِثْمٍ - (۱۵: ۱۵)</p>
---	---

مگر ضرور ہے کہ انہیں جھوٹ اور شرع کی مخالفت موجود ہو، جس قدر یہ امر وہی الہی سے دور ہو گئے اُسی قدر انہیں گناہ اور خبیث کی کثرت ہوگی۔ یہ شیطانِ احوال و تصرفات اسکے سوا کچھ نہیں کہ اُنکی گمراہی، شرک، بدعت، اجمالت اور کفر کے نتائج بلکہ بد باطنی اور خبیث نفس کے دلائل و علامات ہیں۔ مگر یہ یقین کرتا ہے کہ یہ اُنکے ایمان و ولایت کے نتائج

تصرفات دیکھ کر ولی سمجھ لینے والوں کا حشر

اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان

ہیں، اُنکے تقدس و علو درجات کی علامات ہیں، حالانکہ یہ یقین سراسر لاعلمی پر مبنی ہے اس طرح کی غلطی کا شکار وہی شخص ہو سکتا ہے جو اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے اوصاف سے ناواقف ہے کہ جنکی تشریح ہم ایک مستقل رسالہ میں کر چکے ہیں، ورنہ معلوم ہوتا کہ یہ احوال و تصرفات جنہیں اُس نے جمالت کی وجہ سے ولایت کی دلیل قرار دیدیا ہے مسلمانوں سے کہیں زیادہ مشرکین و کفار اہل کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ولایت کی دلیل ہوتے تو اس کے بغیر کسی طرح نہ پائے جاتے کیونکہ دلیل وہی ہے جو مدلول کے ساتھ پائی جائے ورنہ دلیل نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصرفات مشرکین و کفار میں بھی پائے جاتے ہیں پس معلوم ہوا وہ ولایت کیا ایمان کو بھی مستلزم نہیں اور اس لئے کسی حال میں بھی ولایت کی دلیل نہیں ہو سکتے۔

اولیاء اللہ صرف "مومنون متقون" ہی ہو سکتے ہیں، اُنکی کرامتیں اُن کے ایمان و تقویٰ کے ثمرات ہوتی ہیں نہ کہ شرک و بدعت و فسق کے کڑوے پھل۔ اکابر اولیاء اپنی کرامات کا استعمال صرف دین و امت کی بھلائی کیلئے کرتے ہیں، اور بعض مبہات میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ شخص اپنی کرامت، عصیان و کفران میں صرف کرتا ہے وہ ظالم ہے، اپنے رب کا نافرمان ہے، اگرچہ اُسکی کرامت کا حشر چمہ ایمان و تقویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد شروع کرتا ہے، مگر حبیب غالب ہوتا اور مال غنیمت پاتا ہے، تو شیطان کے پنجہ میں پڑ کر اس حلال مال کو حرام میں صرف کرتا ہے، ظاہر ہے اُسکا یہ مال اُس پر وبال ہوگا، لہذا اُسکا حصول ایک نہایت حلال و مقدس راہ سے ہوا تھا۔ جب یہ حکم اُن کرامات کا ہے جنکی بنیاد ایمان و تقویٰ پر اور استعمال ناجائز اور میں ہے تو اُن تصرفات و خوارق کا حکم ہوگا جو کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں سے نکلتے اور اپنے ہی جیسے کفر و فسق و عصیان کے گندے چشموں میں بہ کر جاتے ہیں، اسی وجہ ہے کہ اس راہ کے اکثر راہرو جادو اسلام سے بھٹک کر کفر و شرک کے تاریک غاریں میں گر جاتے

ہیں اور بد نصیبی و حرمان کی موت مرتے ہیں۔ اس بحث کیلئے یہاں اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔

مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ مشرکین کی گمراہی کا ایک سب سے بڑا سبب مشاہدات و سموعات ہیں جو انہیں بتوں کے پاس سے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹی اور ایک پیر بزرگ باہر نکل آیا، سحافہ کیا یا گفتگو کی تو یقین کر لیتے ہیں کہ خود صاحب قبر ہے جو اپنی کرامت سے اس طرح باہر آ گیا ہے۔ حالانکہ نہ قبر شق ہوئی نہ صاحب قبر نکلا بلکہ جو کچھ ہوا صرف یہ تھا کہ شیطان آیا اور اپنا شعبہ دکھا کے گمراہ کر گیا۔ اسی طرح کبھی دکھائی دیتا ہے کہ دیوار پھٹی اور ایک آدمی نکل کے سامنے آ گیا۔ یہ بھی محض شیطان کی بازیگری ہوتی ہے اور فی نفسہ کوئی اصلیت نہیں رکھتی۔

شکوک کے خاتم کی تحقیق

پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبر سے نکلنے والا شخص دیکھنے والے سے کہتا ہے کہ ہم اپنی قبروں میں نہیں رہتے بلکہ دفن کے بعد ہی باہر نکلتے ہیں اور زندوں کے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مردہ خود اپنے جنازہ کے ساتھ چلتا اور کاٹھا دیتا نظر آتا ہے۔ وغیرہ مشاہدات جو گمراہوں اور دوسرے لوگوں میں مشہور ہیں۔ سنانے والے اس طرح کی باتوں کی یا تو قطعی تکذیب کر دیتے ہیں اور یا انہیں اولیاء اللہ کی کرامات تصور کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے والا شخص خود صاحب قبر بنی یا ولی تھا یا فرشتہ اسکی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ یا یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ اسکی روح نیت ہے یا ہمزاد ہے جو مجتم ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شخص واحد و جگہ دکھائی دیتا ہے جس سے لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ایک ہی جسم بیک وقت دو جگہ ہوتا ہے۔ حالانکہ جابل پہ نہیں جاتے کہ یہ شخص وہ مردہ نہیں ہے جسکی شکل میں دکھائی دے رہا ہے بلکہ شیطان ہے جو روپ بدل کر گمراہ کرنے آیا ہے۔

۱۵ شیخ الاسلام نے جنوں اور شیطانوں کی بہت کج باتیں طویل دیا ہے۔ اس طرح کے واقعات و خیالات

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ انبیاء و صالحین کو انکی قبروں پر سے یا انکی غیر حاضری میں پکارنے والے لوگ ان مشرکین کے زمرہ میں داخل ہیں جو غیر اللہ سے رجوع کرتے ہیں ستاروں کو یا انبیاء و ملائکہ کو اربابا من دون اللہ بناتے ہیں، حالانکہ خدا نے فرما دیا ہے :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ	کسی بشر کی شان سے نہیں کہ خدا اسے کتاب و حکمت و نبوت بخشے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بند سے ہو جاؤ، لیکن (یہ کہیں گے کہ) ربانی ہو اس لئے کہ تم کتاب (تورہ) سکھاتے اور پڑھتے ہو، اور یہ اس بات کا تمہیں حکم، ایسا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا تمہیں مسلمان ہو چکنے کے بعد کفر کا حکم
---	---

نوٹ بقیہ صفحہ ۴۶۔ اسی زمانہ میں زیادہ رواج پاتے ہیں جب قوم پست اور مہمل زندگی سست ہو کر ادام و خرافات کا شکار ہو جاتی ہے۔ مسلمان جتنا کہ جہان بینی و حکمرانی کی مشغول زندگی بسر کرتے رہے، اتنے جتن دیکھتے تھے، شیطان صدر اول میں اس قسم کے چرچے ہی نہ تھے، کیونکہ قوم اولوا العزم تھی اور اندرونی و بیرونی زندگیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، لیکن جب تنزل ہوا، عملی زندگی کا فائدہ ہوا، تو ادام و خرافات نے بھی سر اٹھایا اور بتدریج پوری امت کو گھیر لیا۔ ہم جنوں اور شیطانوں کے آدمیوں کی صورت میں ظاہر ہو چکے، ممکن سمجھ سکتے ہیں، شاید کبھی یہاں ہوا، اور اب جی ہوتا، ہوا، اگر مٹا یقین سے جانتے ہیں کہ غیبی آدمیوں کا کبھی جنوں اور شیطانوں کے انساب بعد نہیں پڑتا، صیبن انہوں میں بیان کیا ہے، باوجود سست بیکار غلط دائمی ریاضت کر نیوے امرت میں بیٹھنے والے عمل پڑھنے والے اچھے کھینچنے والے اس طرح کی باتیں دیکھتے اور بیان کرتے ہیں۔ کہونکہ سب اعتدالی سے دائمی محنت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ دماغ تیار اور جنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنوں کی بہت سی قسمیں ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھنا بھی جنوں کی ایک قسم ہے، جس سے بچنے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جسم و دماغ ہمیشہ عملی کاموں میں مصروف رکھے جائیں اور سستی و بیکاری کو قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔

انبیاء و صالحین کو پکارنے والے مشرک ہیں

دے گا۔

وَالَّذِينَ ادَّبَا بَاۗءَیَۤا مَّرْکُزِیَۤا لِّکُمْ
بَعْدَ اِذَا نَعَزْ مُسْلِمُوۡنَ - (۱۶:۳)

اور فرمایا :

کسے انہیں پکارو جنہیں تم خدا کے سوا خیال کئے
بیٹھے ہو، وہ نہ تم سے مصیبت اٹھا سکتے ہیں نہ بدل
سکتے ہیں، جنہیں یہ پکار رہے ہیں (خود ہی) اپنے رب
کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کو انسان میں زیادہ
نزدیک ہے اور اسکی رحمت کے امیدوار اور اسکے
عذاب سے فائل ہیں ۔۔۔۔۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیۡنَ زَعَمُوۡۤا مِنْ دُوۡنِہٖ
فَلَا یَمْلِکُوۡنَ کَشْفَ الصُّیۡرِ عَنْکُمْ وَلَا
تَحْوِیۡلًا اُوۡلٰئِکَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ
یَبْتَغُوۡنَ اِلٰی رَبِّہِیۡمُ الْوَسِیۡلَۃَ اَیُّہُمْ
اَقْرَبُ وَ یَرْجُوۡنَ رَحْمَۃَہٗ وَ یَخَافُوۡنَ
عَذَابَہٗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ
مُحْذُوۡرًا - (۱۶:۱۵)

اور فرمایا :

کہہ دے کہ اُن لوگوں کو پکارو جو خدا کے علاوہ تمہارے
خیال میں ہیں، وہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک ذرہ
کی بھی ملکیت نہیں رکھتے اور نہ شرکت رکھتے ہیں اور
نہ انہیں سے کوئی خدا کا مددگار ہے، اسکے حضور اسی
کی شفاعت مفید ہوگی جسے وہ اجازت دیدے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیۡنَ زَعَمُوۡۤا مِنْ دُوۡنِ
اللّٰہِ لَا یَمْلِکُوۡنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَہُمْ
فِیۡہَا مِنْ شَرِّکٍ وَمَا لَہُمْ مِنْہُمْ
مِّنْ فَہِیۡہٍ وَّ لَا تَنۢفَعُ الشَّفَاعَۃُ عِندَہٗ اِلَّا
لِۤیۡلِیۡنَ اٰذِنَ لَہٗ - (۱۶:۲۲)

انبیاء و صالحین کی زندگی اور بعد موت دعا کرنا تو

اس قسم کی آیتیں قرآن میں بکثرت نہ جو وہیں جنہیں ماسوی اللہ سے رجوع کرنے کی
قطعاً مانعت کی ہے عام اس سے کہ ملائکہ ہوں یا انبیاء و ہوں یا کوئی اور۔ کیونکہ یہ یا تو
شرک ہے یا شرک کا ذریعہ ہے۔ بخلاف اسکے انبیاء و صالحین سے انکی زندگی میں دعا
اِشفاعت کی درخواست کرنا مباح ہے کیونکہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا۔ کسی نبی یا

دل کی اسکی زندگی میں پستش نہیں کی گئی، اسلئے کہ انھوں نے اسے جائز نہیں رکھا اور ہمیشہ اس کا سبب کر تے رہے۔ اس طرح انکی عدم موجودگی میں انھیں پکارنا بھی ذریعہ شرک کے جیسے کہ واقع بھی ہو چکا ہے، اور یہ اسلئے کہ مردہ یا غیر موجود کسی کو شرک سے منع نہیں کر سکتا جس پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے قلبی وابستگی بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچ دیتی ہے اس سے غافل ہونے لگتی ہیں، اسکی قبر یا مہلت یا تصویر و عاڈوں اور بتوں کے پورا ہونے کی جگہ خیال کر لی جاتی ہے اور لوگ اسکی زیارت کو موجب ثواب و برکت سمجھنے لگتے ہیں جیسا کہ مشرک اور ان کے ہم مشرب کتابی کفار اور مبتدع مسلمانوں کا حال ہے :

پھر ملائکہ سے دعا کی التجا کرنا تحصیل حاصل ہے کیونکہ وہ بغیر اسکے بھی مومنین کے لئے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں :

الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يَسْجُدُونَ لِلْهِدْيَةِ وَرَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ
وَكَيْفَ تَعْبُرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّتَنَّا
وَمِيعَتُ شَيْءٍ ذَرْمَةٍ وَعَيْنًا فَاعْفُرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ
جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ
صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيَّتِهِمْ يَا نَذَكِ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَرَى
السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۶: ۲۳)

سے دعا کی التجا تحصیل حاصل ہے۔

جو اشیائے اعلیٰ ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی
ساتش کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں
اور ایمان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے
رب تیری رحمت و علم و مہربانی کے لئے وسیع ہے اس
انھیں معاف کر جنہوں نے تیرے کی مہربانی راہ اختیار
کی انھیں جہنم کے عذاب سے بچا اے رب انھیں
جنت عدن میں داخل کر کہ جن کا وعدہ تو نے ان سے
کیا ہے اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں میں
سے جو صلح ہوں انھیں بھی داخل کر
اور انھیں برائیوں سے بچا اور جسے تو نے ان سے
سے بچا انھیں برائیوں سے بچا اور جسے تو نے ان سے
کا میانی ہے۔

اور مسترمایا:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۲۵: ۲۰)

قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور
ملائکہ اپنے رب کی ستائش کی تسبیح کرتے ہیں اور
زمین والوں کیسے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، خدا ہی
غفور و رحیم ہے۔

اسی طرح مردی ہے کہ نبی صلعم اور دوسرے انبیاء و صالحین بھی بغیر کسی کی التجا کے
اپنے اُن خیالات کیلئے دعا و شفاعت کریں گے جنکے بارے میں خدا اجازت دیدیگا۔
اگر ملائکہ کا پکارنا تو نہیں تو مرے ہوئے انبیاء و اولیاء کا پکارنا اور اُن سے
دعا و شفاعت کی التجا کرنا بھی روا نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ خدا کے اُن دعا و شفاعت
کریں گے۔ اور یہ اسلئے کہ (۱) جسکے بارے میں خدا انھیں دعا و شفاعت کا حکم دیدیگا،
وہ لا محالہ کریں گے چاہے درخواست کی جلتے یا نہ کی جائے، اور جسکے بارے میں حکم نہ
ہوگا کتنی ہی ناک رگزی جائے ہرگز زبان نہ کھولیں گے۔ بنا بریں اُن سے درخواست کرنا
فصول ہے۔ (۲) اور اسلئے کہ موت کے بعد انھیں پکارنا اور التجا کرنا، شرک فکھ لیجاتا
ہے لہذا اگر اسمیں کوئی مصلحت ہوتی بھی تو یہ شرک کی مضرت ایسی موجود ہے کہ اسکی وجہ
سے ہر مصلحت چھوڑ دی جائیگی۔ لیکن یہاں تو سرے سے کوئی مصلحت موجود ہی نہیں
کہ جسمیں بحث کی جائے۔ بنا بریں اُن سے درخواست کرنا روا نہیں۔ رانا کی زندگی اور
موجودگی میں التجا کرنا تو روا ہے کیونکہ کوئی مضرت موجود نہیں بلکہ منفعت ہے، اور وہ
یہ کہ خود انھیں اس دارالعمل میں مخلوق کی خدمت و قائدہ رسانی کا ثواب حاصل ہوگا۔
رہی آخرت تو وہاں اُن کی شفاعت اُن کے لئے طرہ امتیاز اور باعث صد عزت و
انتخاب ہوگی۔

مخلوق سے سوال اصل میں حرام، ضرورتاً مباح، اور توکل کی راہ سے اسکا ترک

امین! توکل بحال خودی کا
و شفاعت رکن

امین! و اولیاء سے کہوں دعا کرنا چاہئے

افضل ہے۔ قرآن میں ہے :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ ذِيكْ

فَارْغَبْ - (۱۹: ۳۰)

جب فارغ ہو جاؤ تو منہ کر دو اور اپنے رب ہی کی طرف
رغبت کرو۔

یعنی اللہ ہی کی طرف رجوع ہو کسی اور کی طرف نہ ہو۔ اور فرمایا :

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا لِلَّهِ

وَارِثُونَ - (۱۳: ۱۰)

اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے دئے ہوئے پر راضی ہو
جاتے تو کہتے خدا ہمارے لئے کافی ہے، خدا اپنے فضل
سے اور اس کے رسول سے اور دیکھا ہم اللہ ہی کی طرف
رغبت کرتے ہیں۔

اس میں عطا و بخشش کو اللہ اور رسول دونوں سے منسوب کیا ہے۔ مگر کفایت کی نسبت صرف

اپنے ہی لئے رکھی ہے اور حکم دیا ہے کہ کہیں : حَسْبُنَا اللَّهُ (خدا ہمارے لئے کافی ہے)

نہ یہ کہ : حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ (خدا اور اس کے رسول ہمارے لئے کافی ہیں)۔ پس رغبت

اور رجوع صرف اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں ہے :

لَوْ أَنَّ رُوحَ اللَّهِ ذَرَسُو لَدَ وَ يَحْسَنُ اللَّهُ

وَيَتَّقُوهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَارِغُونَ -

(۱۳: ۱۸)

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ
سے ڈرا اور پرہیز کیا تو ایسے ہی لوگ فارغ ہیں۔

اس میں بھی اطاعت کو اللہ اور رسول دونوں میں عام رکھا ہے، مگر خشیت و تقویٰ کو بلاشبہ

رسول صرت خدا کیلئے مخصوص کیا ہے۔ مشہور و معروف حدیث میں ہے کہ نبی مصلیٰ نے

عباسؓ سے فرمایا : "يَا غلامُ اِنِّي مَعْلُوكٌ كَمَا تَرَىٰ : اَفَظَرَ اللَّهُ بِحَفَاظَةِ ... فَظَر ۛ"

مجھے تجھ جیسا کہ : تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة : اذ اسألت فاسأل الله

و افا استعنت فاستعن بالله جفت القلوب ان ذروا حديد الخيفة على

ان يضروك لم يضروك الا بشئ كتب الله عليك فان استطعت ان تعمر الله

بالرصاص مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكلم به خيرا كثيرا» (۱) لڑکے میں تجھے چند بول سکھاتا ہوں : اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے محفوظ رکھیگا، اللہ کو یاد رکھ اسے اپنے سامنے پائیکا 'قراخی میں اپنے تئیں خدا کے سامنے پیش کر وہ سختی میں تجھے پہچانےگا جب سوال کر تو خدا سے سوال کر' جب مدد طلب کر تو خدا سے طلب کر' جو کچھ تجھ پر بیتنے والی ہے اُسے لکھد قلم خشک ہو گیا ہے' پس اگر تمام مخلوق کوشش کرے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو نہیں پہنچا سکتی بجز اس کے جو خدا نے تجھ پر لکھ دیا ہے' پس اگر تجھ سے ہو سکے کہ یقین کے ساتھ خوشی خوشی خدا ہی کیلئے عمل کرے تو کر اور اگر نہ ہو سکے تو شدت میں ثابت قدم رہنے میں بہت بہتری ہے)۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اگر چاہا کہ جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ اٹھا دو' اور فرماتے "میرے یار نے منع کر دیا ہے کہ لوگوں سے کچھ بھی سوال کروں" صحیح مسلم میں عوف بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے صحابہ کی ایک جماعت سے بیعت لی اور اُن کے کان میں کہا کہ لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ عوف کہتے ہیں انہیں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ اٹھ سے چاہا مگر جاتا تھا مگر کسی سے نہ کہتے تھے ذرا اٹھا دو۔ صحیحین میں ہے کہ فرمایا : يدخل من امتي الجنة سبعون الفا بغير حساب (رد قل) هم الذين لا يسترقون ولا يكتدون ولا يتطيرون وعلى رءسهم يتوكلون (میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونگے، وہ وہ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اپنے کو دغاواتے نہیں، شگون بکے قائل نہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں) اس حدیث میں اُن لوگوں کی تعریف کی ہے جو پھونک نہیں ڈلاتے، جھاڑ پھونک بھی دعا کی ایک قسم ہے یعنی دعا کی کسی سے خواہش نہیں کرتے۔ اس حدیث میں 'بغیر راوی' 'یسترقون' کی جگہ 'یرقون' (پھونک ڈالتے ہیں) روایت کر گئے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خود اپنے لئے اور دوسروں کیلئے دعا کرنا نیکی ہے۔ خود نبی صلعم اپنے اور دوسروں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے مگر کسی فور سے دعا یا پھونک کی خواہش

سوال کی مانگنا

جھاڑ پھونک کرنا نیکی نہانت

نہ کرتے تھے۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا یہی حال تھا کہ صرف اللہ سے سوال دے

کرتے تھے جیسا کہ خدا نے آدم و ابراہیم و موسیٰ و غیرہم علیہم السلام کے قصوں میں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو روایت کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالنے کے لئے منجنیق میں رکھے گئے تو جبریلؑ نے کہا: سوال کرو اور انھوں نے جواب دیا: حسبی

من سوالی علمہ بحالی۔ ترجمے سوال کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ میرا حال جانتا ہے، تو

بالکل بے بنیاد ہے۔ بلکہ عکس اسکے صحیح بخاری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ

نے فرمایا تھا: "حسبى الله ونعم الوكيل" ترجمے اللہ ہی بس ہے اور وہی سب سے اچھا

ساتھی ہے) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ابراہیمؑ نے یہ اس وقت کہا جب آگ میں ڈالے گئے

اور محمدؐ نے اس وقت کہا جب لوگوں نے ڈرایا کہ: اِنَّ النَّاسَ قَدْ مَاتُوا وَكَانَ ثَوْرٌ مِّنْهُمْ

(۹:۴) (لوگوں نے تمہارے لئے ہمارا کیا ہے ان سے ڈرو) البتہ امام، مذاہبہ وغیرہ نے

روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ سے جبریلؑ نے کہا آپ کچھ چاہتے ہیں؟ تو انھوں

نے جواب دیا: تم سے نہیں، را خدا سے اُنکا التجا کرنا تو قرآن میں متعدد جگہ مذکور ہے

جس کے بعد کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے کہا ہو: حسبی من سوالی

علمہ بحالی،

اللہ سب کچھ جانتا ہے مگر باوجود اس کے اُس نے اپنے بندوں کو تکم دیا ہے کہ اس سے

سوال و دعا کریں، اُسی پر بھروسہ رکھیں، اُسی کی عبادت کریں، کیونکہ اُس نے ان چیزوں

کو دعاؤں کی اجابت اور عبادتوں کی منظوری کا سبب بنا دیا ہے۔ عظیم الٰہی کا ازنی اور عظیم

ہونا، محتاجوں اور گنہگاروں کی حالت سے اُسے بخوبی واقف ہونا اسکے متافی نہیں کہ وہ ذات

برتر گنہگاروں کو توبہ و استغفار کا جہتمند و نیکو دعا دانتھا اور سب بندوں کو عبادت و ادبیت

کا حکم دے تاکہ ان ذرائع سے گناہ دُھل جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں، دیئے بند

ہو جائیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کو اُس بات کا حکم دیا جاتا ہے جو دعا ہے

بھی افضل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: "من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطى السائلین" (جسے میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے کیسے غافل کر دیا اُسے میں وہ بہترین بہترین دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں) ترمذی میں ہے: "من شغلہ قرات القرآن عن ذکری ومسألتي اعطيتہ افضل ما اعطى السائلین" (جسے قرآن کی تلاوت نے میرے ذکر و سوال سے مشغول کر دیا اُسے وہ بہترین بہترین دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں)۔

عبادت ہر ایک میں سب سے افضل عبادت نماز ہے کہ جس میں قرات، ذکر، دعا سب کچھ موجود اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ چنانچہ قیام میں قرات قرآن کا حکم ہے لیکن کوع و سجود میں قرات کی ممانعت ہے۔ نماز میں دعا کا حکم ہے جیسا کہ خود نبی صلعم آخر میں دعا مانگتے اور اس کا حکم دیتے تھے۔ جد میں بھی دعا مستحسن بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز قیام و رکوع میں بھی دعا جائز ہے۔ اگرچہ قیام میں قرات و ذکر دعا سے افضل ہے۔ غرض بندہ کا اپنے رب سے سوال کرنا مستحسن و مشروع ہے خود حضرت ابراہیم خلیلؑ اور دوسرے انبیاء نے بھی سوال کیا ہے چنانچہ قرآن میں ہے:

اے رب میں نے اپنی کچھ اولاد بے کھیتی کے مقام میں	رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْأَلُکَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ یٰوَاہِ
میرے عزیز بھائی کے پاس آباد کی ہے تاکہ اے رب وہ	خَیْرِ ذُرِّیٍّ رَزَّیْجٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
نماز قائم کریں سو توؤں کے دل انکی طرف پھیر دے	لِیَعْبُدُوْا الصَّلٰوۃَ ذَکَیْ جَعَلْ اَفْشَدَ مِنْ
اور انھیں پیداوار سے روزی دے تاکہ شکر کریں	النَّاسِ تَخَوُّوْا رَبَّہُمْ وَارْزُقْہُمْ مِنْ
اے رب تو جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے اور جو چھپاتا	اَلْاَشْمَاتِ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ اَرَبَّنَا اِنَّا لَکَ
ہیں خدا سے کچھ بھی تھپی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان	تَعْلَمُ مَا نَخْفِیْ وَ مَا نُعْلِنُ وَ مَا یَخْفٰی عَلَی
میں ستائش اُس خدا کے جس نے بڑھا ہے میری	اَللّٰہِ سِرِّیْنَ فِی الْاَرْضِ وَ فِی السَّمَآءِ
مجھے اسمعیل و اسمعیل بخشے میرا رب دعا سننے والا	اَلْمَلٰٓئِکَۃُ اِلٰہِیْ وَ سَبَّحِیْ عَلَی الْعَرْشِ

اے رب مجھے ہمد میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا
بتا دے، اے رب میری دعا قبول کر، اے رب
قیامت کے دن مجھے، میرے والدین کو اور مومنین
کو بخش دے۔

إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي
رَبَّنَا وَقَبَلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
لِوَالِدِنَا لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(۱۸: ۱۳)

جب ابراہیم واسمعیل نے کعبہ کی بنیاد اٹھائی تو دعا
کی (اے رب (اسے قبول کر اے رب
ہم دونوں کو اپنا مطیع کر دے اور ہماری نسل سے اپنے
لئے ایک مطیع جماعت بنالے، ہماری عبادت میں ہمیں
دکھا، ہماری توبہ قبول کر اے رب ان
میں ایک رسول اُٹھیں میں سے بھیج جو تیری آیتیں ان
پر تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور
پاک کرے -

إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(۱۵: ۱۱)

اسی طرح مسلمان کا اپنے بھائی مسلمان کیلئے دعا کرنا بھی مستحسن اور شرعی حکم کے مطابق
ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ
رَجُلٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَ كَلَّمَ دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةِ قُلِ
الْمَلِكِ الْمَوْكَلِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ (جو آدمی بھی اپنے بھائی کیلئے دعا کرتا ہے تو اس کے لئے
ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کیلئے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین اور
تیرے لئے بھی اسی کی مانند)۔

مسلمانوں کی
علمان کیلئے دعا

یہ تو خود خدا سے سوال و دعا کا معاملہ تھا، اس کے مخلوق سے سوال و دعا کرنا ہے جسکی اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ علم کے لئے سوال و التماس جائز بلکہ اسکا حکم دیا گیا ہے چنانچہ فرمایا:

فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - (بر ذکر علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

(۱۰: ۱۴)

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَسْأَلِ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ أَيْكِتَابَ مِنَ
قَبْلِكَ - (۱۵: ۱۱)

وَسُئِلَ مَنْ أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دُونِ
أَجَلِنَا مِنْ ذُرِّيَةِ الْوَاحِنِ الْأَسْفَلِ
يُعْتَبِدُونَ - (۱۰: ۲۵)

اور یہ اسلئے کہ علم کی اشاعت و تیسیم واجب ہے، اور جو کوئی سوال ہونے پر بھی اپنا علم چھپائے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آتشیں لگام دی جائیگی۔ کیونکہ وہ ایک ایسی دولت میں محال کرتا ہے جو خرچ کر نیسے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ نیز حقوق کا طلب کرنا، مال فنی وغیرہ مشرک اموال میں اپنا حصہ طلب کرنا، وقف، میراث، وصیت میں حق مانگنا، ضیافت لینا، قرض کا مطالبہ کرنا ایسے سوال ہیں جو مباح ہیں۔ بعض سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جنکی سائل کے لئے اجازت نہیں ہوتی مگر مسئلہ کو انکے پورا کر نیکا حکم ہوتا ہے: وَأَمَّا التَّائِيلُ فَلَا تَنْهَرُوهُ

(۱۸: ۳) رساؤل کو نہ بھڑک) حدیث میں ہے کہ: ان احدکم یسأل لخی المسألتی فیخرج
بہا یتا بطھا فارا، (تم مجھ سے سوال کرتے ہو پھر اسے میکر آگ بغل میں دا بے نکلتے ہو)
بعض سوال مکروہ و حرام ہوتے ہیں مگر مسئلہ کیلئے انکے پورا کر نیکا حکم ہوتا ہے۔ نبی صلیم اپنے کمال اخلاق کی وجہ سے کسی سائل کو بھی مایوس نہ لوٹاتے تھے اگرچہ خود سائل کے لئے

سوال جائز بھی نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیقؓ اور دوسرے اکابر صحابہؓ کبھی اپنے لئے آپ سے کوئی سوال حتیٰ کہ دعا کی بھی درخواست نہ کرتے تھے۔ البتہ مسلمانوں کے حق میں دعا کی التجا کرتے تھے، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر جب لوگوں نے سوار یوں کو ذبح کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کل دشمن کے مقابلہ میں ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم بھوکے اور پیید ہو گئے؟ لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو باقی ماندہ رسد جمع کریں اور خدا سے برکت کی دعا کریں، خدا آپ کی دعا سے ہمیں برکت دیگا۔ البتہ عام مسلمان اپنے حق میں بھی دعا کی درخواست کرتے تھے جیسا کہ اندھے نے بینائی کے لئے درخواست کی اور ائمہ سلیم نے آپ کے خادم انسؓ کیلئے دعا چاہی اور ابو ہریرہؓ نے دعا کی التجا کی کہ انہیں اور انکی ماں کو خدا مومنوں کی نظروں میں محبوب بنادے۔

حضرت صدیقؓ کے توکل و استغنا کا یہ حال تھا کہ خدا نے انکی اور ان جیسے لوگوں کی شان میں فرمایا ہے:

وَيُجَبِّتُهَا الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ	بتہ انس (دروغ) سے بچایا جائیگا زیادہ پرہیزگار
يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ	جو اپنا مال پاک ہونے کو دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان
يُجْزَىٰ، اِلَّا ابْنُ خَاتَاٍّ ذِي نِسَاءٍ	نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، مگر (وہ انسان کرتا ہے)
اَلَا عِلَّةٌ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ	صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے خیال سے اور

عنقریب وہ راضی ہوگا۔ (۱۷:۳۰)

صحاح میں ہے کہ نبی صلیم نے فرمایا: ان من الناس علينا في صحبته وذات

يد له ابو بكر ولو كنت متخذًا من اهل الارض خديلاً لاتخذت ابا بكر خديلاً

(اپنی دوستی اور مال میں ہم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکرؓ کے اگر میں زمین والوں

میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو خلیل بناتا) پس حضرت صدیقؓ ہم سے زیادہ اپنے

مال و جان سے احسان کرنے والا صحابہؓ میں کوئی نہ تھا۔ حضرت صدیقؓ نے یہ کسی دنیاوی

اکابر صحابہؓ سے سوال نہ کرتے تھے

حضرت صدیقؓ کا استغنا و توکل

مقصود کسی مخلوق سے معاوضہ کی اُمید نہ کرتے تھے بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لئے کرتے تھے خود حضرت صدیق بن پر کسی کا احسان نہ تھا جسکا بدلہ اتارتے وہ اپنے مال و تجارت کی وجہ سے سب سے مستغنی تھے، صرف ایک رسول اللہ کا احسان تھا کہ ایمان و علم کی دولت انھیں مقدس ہاتھوں سے پہنچی تھی، مگر یہ ایک ایسا احسان تھا جسکا معاوضہ کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے احسانات کا معاوضہ خدا پر ہے، بندے نہ اُسے ادا کر سکتے ہیں نہ ان سے اسکا مطالبہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا:

قُلْ لَا أَشْكُرُكُمْ عَلَيْكُمْ أَجْرٌ إِن | اِکدے میں تم سے کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتا امیر
ابو جریٰ اَلَا عَلَى اللَّهِ (۱۳:۲۳) | معاوضہ صرف خدا پر ہے۔

لیکن برخلاف حضرت صدیق بن پر کے زید علی کا معاملہ سب سے چنیر رسول اللہ کا ایسا احسان تھا جسکا دنیا میں معاوضہ ادا کیا جاسکتا ہے، زید غلام تھے، آپ نے آزاد کیا، علیؑ کی پرورش آپ کے گھر میں ہوئی، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور ابو طالب کا بار بھکا کرنے کیلئے علیؑ کو رسول اللہ نے اور جعفرؑ کو عباسؑ نے لے لیا تھا۔ غرض کہ حضرت صدیق بن پر اپنی دولت و دستی میں سرور کائنات کے ساتھ سب سے اچھے بھٹے اور پناہ دہندہ ہیں ہمیشہ پانی کی طرح بنایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ کو اپنی ذات خاص کیلئے کسی کی بھی محتاجی نہ تھی، نہ ابوبکرؓ کی نہ کسی اور فرد بشر کی، چنانچہ جب ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکرؓ نے عرض کی کہ میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، ایک آپ لے لیں تو صاف فرما دیا کہ لیکن قیثانہ غرض حضرت ابوبکرؓ نے صدیق سید الانبیاء کے سب سے بہتر دوست اور کمال ایمان و کمال استغناء و کمال توکل کی وجہ سے اپنے تمام کام خالصہً لوجہ اللہ کرتے اور کسی مخلوق سے بھی غام اس ت کہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں کسی معاوضہ کی خواہش نہ رکھتے تھے۔

معاوضہ و بدلہ کی ایک صورت دعا بھی ہے، حدیث میں ہے: "مَنْ سَأَلَكَ بِإِيكُم

معروفاً فکافثوۃ فان لم تجد داما تدا فثوۃ به فدعواله حتی تعلموا ان مستد
کافاثوۃ (جو کوئی تم پر کچھ احسان کرنے تو اسے معاوضہ دو، اگر معاوضہ نہ رکھتے ہو تو
اس کیلئے دعا کرو یہاں تک کہ سمجھو معاوضہ کر چکے) حضرت عائشہؓ کا دستور تھا کہ جب کسی کو
صدقہ بھیجتیں تو قادم سے کہہ دیتیں "سنتا وہ ہمارے لئے کیا دعا کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس
کے لئے ویسی ہی دعا کر دیں اور صدقہ کا ثواب اللہ پر باقی رہے" اسی لئے بعض علماء
سلف نے کہا ہے اگر سائل تم سے کہے "بارک اللہ فیک" تو تم بھی اس سے کہہ دو
"وفیک بارک اللہ" غرض کہ جو نیکی بھی کسی مخلوق سے کی جاوے عام اس سے کہ وہ مخلوق
نہی ہو یا دلی بادشاہ مویا غنی خاندانہ لوجہ اللہ بونی چاہئے اور اس کا معاوضہ کسی مخلوق
سے بھی نہ طلب کرنا چاہئے اگرچہ وہ مخلوق نبی یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اسلئے
کہ خدا نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور عبادت کو اسی کے لئے
بے میل خاص رکھیں۔

یہی وہ دین اسلام ہے جسے دیکر اللہ نے اپنے تمام اچھے پچھے سون بھیجے "جسکے
علاوہ کوئی اور دین وہ کسی سے قبول نہیں کریگا :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (۱۷: ۳)	جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کریگا تو اس سے یہ ہرگز مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان انگھانے والوں میں سے ہوگا۔
--	---

نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تمام انبیاء علیہم السلام اور انکے پیچھے پیر و سبکے
سب اسی اسلام پر تھے۔ نوح نے اعلان کیا تھا :

وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۱: ۱۳) مجھے حکم ملا ہے کہ مسلمان ہوں۔

ابراہیم کی بابت فرمایا :

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرٰهِيْمَ فَلَا
إِبْرٰهِيْمَ مِلَّةٍ مِّنْ دِينٍ هُوَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ابراہیم کی ملت سے دہی منہ پھیرتا ہے جو یوقون

مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاكَ
فِي الدُّنْيَا وَلَدُنْهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ
الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ
قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - (۱۶: ۱)

ہے ہم نے اُسے دنیا میں امتیاز دیا اور وہ آخرت میں
صالحین میں سے ہے جب اُسے رب نے اُس سے
کہا فرما بندہ ہو اُس نے کہا میں۔ بے العالمین کا
فرما بندہ ہو گیا۔

پھر ابراہیم و یعقوب نے اپنی نسلوں کو اسی دین کی وصیت کی :

وَدَعَىٰ يَحْيَىٰ اِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ
يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(۱۶: ۱)

ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے
میرے بچو خدا نے تمہارے لئے دین کو چن دیا ہے
پس تم اسلام کی حالت ہی میں مرنا۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا :

يَا قَوْمِ بِنْ كُنْتُمْ اٰمَنُكُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْكُمْ
تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ - (۱۷: ۱۱)

اے قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اُسی پر بھروسہ
کرو اگر تم زبانبند ہو۔

ساحروں نے ایمان لانے کے بعد دعا کی تھی :

رَبِّهِ اٰفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَوَقَّنَا
مُسْلِمِينَ - (۱۷: ۹)

اے رب ہم پر صبر برھٹا کر اور ہمیں فرما بندہ رہی میں بنانا
دے۔

یوسف کی مناجات ہے :

تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ
مِنْ خَلْقِكَ - (۱۷: ۵)

مجھے اطاعت کی حالت میں دعا دے اور صالحین
میں سے کرو۔

حواریں کے بارے میں فرمایا :

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ
اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَ

جب میں نے حواریوں پر وحی کی کہ مجھ پر اور میرے
رسولوں پر ایمان لاؤ تو انھوں نے کہا ہم ایمان لائے

اَشْرَكَ بِاَنَا مُسْلِمُونَ - (۵: ۷) اور گواہ ہوں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

اسلام دو بنیادوں پر ہے

دینِ فطرۃ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے : اللہ واحد کی بلا شرکت غیر عبادت کرنا اور ان طریقوں پر کرنا جو خود اس نے مقرر کر دیے ہیں۔ یعنی جن طریقوں کو انبیاء آئے واجب یا مستحب ٹھہرایا ہے انہیں پر خدا کی پرستش کرنا چاہئے۔ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء آئے اور عبادت کے مختلف طریقے لائے، جو سب اپنے اپنے زمانوں میں اسلام تھے، جب توراۃ قائم تھی، انجیل نافذ تھی تو اُس وقت انکی پابندی کرنے والے مسلمان تھے اسی طرح جب اوائل اسلام میں نبی صلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہی اسلام تھا، پھر جب کعبہ کی طرف رخ کر لیا حکم ہوا تو یہ اسلام ہو گیا اور اسکے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کرنا اسلام سے خروج قرار پایا۔

پس نبی صلم کی بعثت کے بعد جو کوئی شریعت محمدیہ کے واجبات و مستحبات کے بموجب خدا کی عبادت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر تمام واجبات و مستحبات میں ضروری ہے کہ خاص رب العالمین ہی کیلئے ہوں، فرمایا :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - (۲۳: ۳۰)

اور سترمایا :

إِنَّمَا أُنْزِلَتْ آيَاتُكَ أَنْكُتْ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
آلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ -

ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے پس اللہ کی عبادت کر فالص کر کے اسی کیلئے عبادت، خبردار اسی کیلئے فالص عبادت ہے۔

پس مسلمان جو بھی واجب یا مستحب عبادتیں کرتا ہے مثلاً ایمان، عبادات، برائیہ
 والیہ، محبت خدا و رسول، بندوں سے نیکی، تو ان سب میں اُسے یہی حکم ہے کہ صرف
 رضا و الہی پیش نظر رکھے اور کسی مخلوق سے بھی کسی طرح کے معاوضہ کی خواہش نہ کرے
 چاہے وہ معاوضہ مادی نفع کی صورت میں ہو یا دعا وغیرہ ہو، کیونکہ یہ خدا کو پسند نہیں۔

۱۔ مخلوق سے اس کے سوا سوال کرنا تو نہ واجب ہے نہ مستحب، بجز بعض موقعوں کے
 اور مسئلہ کو حکم ہے کہ سوال سے پہلے ہی دیدے۔ اگر مومنین کو مخلوق سے سوال کر نیک حکم
 نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتِ اولیٰ اس سے دور ہوئے جو کہ افضل خلق اور غیر اللہ سے
 سب سے زیادہ مستغنی ہیں، کیونکہ مخلوق سے سوال کرنے میں تین خرابیاں ہیں: غیر اللہ
 کی طرف احتیاج جو شرک کی قسم ہے، مسئلہ کی ایذا دہی جو ظلم خلق کی قسم ہے، ہر
 غیر اللہ کے سامنے عاجزی اور یہ ظلم نفس کی قسم سے ہے۔ پس سوال میں تینوں قسم کے
 ظلم موجود ہیں، اور خدا نے اپنے رسول کو اس سے پاک رکھا ہے۔

۲۔ امت کو خدا کا حکم کہ رسول کے لئے دعا کریں تو یہ بھی منجملہ اُن حکموں کے ہیں جن
 سے خود امت کو نفع ہوتا ہے، مثلاً تمام واجبات و مستحب عبادات و احکام کہ جو امت ہی
 کے نفع کیلئے ہیں، خدا کو اُن سے کوئی فائدہ نہیں۔ بدشبیہ مسلمانوں کی دعا سے رسول اللہ
 کو فائدہ ہوتا ہے مگر یہ ویسا ہی فائدہ ہے جیسا آپ کی بتائی ہوئی دوسری عبادات و اعمال
 صالحہ پے مسلمانوں کے عمل سے آپ کو ہوتا ہے، کیونکہ راہِ راست دکھانے والے کو اتنا ہی ثواب
 ملتا ہے جتنا اُس راہ پر چلنے والے کو۔ صحیح بخاری میں ہے: **بُذِّ مَآءٌ مِّنْ دَعْوَى ذِي هَدًى**

کان له من الاجر مثل جود من اتبعه من غیر ان یفرض من اجودهم شیئاً،
 جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی تو اُسے اُن لوگوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو
 اُس پر چلتے ہیں بغیر ان کے کہ اُن کے ثواب میں کچھ بھی کم ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنی امت کو
 راہِ راست دکھانی ہے اسلئے امت کی تمام نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سلف صالح اپنے اعمال کا ثواب آپکو ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ
 بغیر ہدیہ کے بھی آپ کو انھیں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن والدین کی حالت یہ نہیں ہے
 انھیں اولاد کے تمام اعمال کا ثواب نہیں ملتا بلکہ ان کی دعا و غمیرہ سے نفع حاصل ہوتا ہے
 جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية
وعلمه ينتفع به وولد صالح يدعوا له، (جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے
 بجز (اُسکی) تین چیزوں کے: جاری رہنے والا صدقہ، نفع بخش علم، اولاد صالح جو اُس کے
 لئے دعا کرے)۔

پھر نبی صلم نے امت سے دعا کی جو طلب کی ہے وہ حکم و ترفیع ہے، سوال نہیں
 ہے۔ چنانچہ ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پر صلوة و سلام بھیجا کریں اور خود خدا نے بھی ہمیں حکم
 دیا ہے: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۲۲: ۴) (اُس پر درود پڑھو اور خوب سلام
 بھیجو)۔ اسی طرح آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے لئے ”وسیلہ“ و ”فضیلہ“ و ”مقام محمود“
 کی دعا کریں جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ نبی صلم نے فرمایا: اذا
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي مرة صلوات
عليه عشر اشعر صلوات الله لي الوسيلة فانهما درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من
عباد الله وادعوا ان اكون انا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه
شفاعتي يوم القيامة، (جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ
 پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے خدا اُس پر دس دفعہ درود
 بھیجتا ہے پھر میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ
 کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لئے سزاوار ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ
 بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لئے وسیلہ طلب کیا اُس کے لئے قیامت میں میری
 شفاعت حلال ہو گئی) صحیح بخاری میں جاہر بخاری سے روایت ہے کہ آپ نے مسترمایا:

من قال حين جمع النداء: اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلوة القائمة،
 آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً
 الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة“
 (جس نے اذان سن کر کہا: اے خدا رب اس دعوت تامل اور صلوٰۃ قائمہ کے، محمد کو
 وسیلہ و فضیلہ و درجہ رفیعہ دے اور اُسے مقام محمود میں اٹھا کہ جس کا تو نے اُس سے
 وعدہ کیا ہے، تو وعدہ خلاف نہیں کرتا، تو اُس کے لئے قیامت میں میری شفاعت
 حلال ہو گئی)۔

اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جو احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے
 روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے نبی صلم سے عمرہ کی اجازت چاہی تو اجازت دی اور
 فرمایا: لا تمننا يا اخي من دعاك (بھائی! اپنی دعا سے ہمیں فراموش کرنا)
 اس میں رسول اللہ صلم نے حضرت عمرؓ سے دعا کی اسی طرح خواہش کی ہے جس طرح
 باقی امت سے اپنے لئے صلوٰۃ و سلام اور وسیلہ و فضیلہ و درجہ رفیعہ کی طلب اور
 خود جملہ اعمال صالحہ کرنے کی خواہش کی ہے، جس سے مقصود خود دعا کرنے والے کا
 نفع اور اس پر احسان ہے اور خود آپ کو بھی امت کو نیکی کی تعلیم و حکم سے اور مسلمانوں کے
 اعمال صالحہ و دعا سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی قبیل سے ایک شخص کا آپ سے یہ سوال
 بھی ہے کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، بتلایئے اس میں سے کس قدر آپ کو
 بخشا کروں؟ فرمایا ”جتنا بھی چاہو“ عرض کیا چوتھائی؟ فرمایا ”جتنا چاہو اور اگر
 زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ عرض کیا تو نصف؟ فرمایا ”جتنا چاہو“
 اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ عرض کیا اچھا دو تہائی؟ فرمایا
 ”جتنا چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے“ اسی قبیل سے ایک شخص کا
 یہ سوال بھی ہے کہ میں آپ کے لئے بہت دعا کرتا ہوں، بتلایئے کتنے درود پڑھا کروں؟

سوال شد کیلئے دعا کر نیے خود امت کو نفع ہوتا ہے

فرمایا "جتنے چاہو" کہا "بک چوتھائی" فرمایا "جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے" عرض کی تو نصف؛ فرمایا "جتنے چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے" عرض کی اچھا دو ثلث؛ فرمایا "جتنے بھی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لئے بہتر ہے" کہا تو میں آپ کے لئے اپنی پوری دعا کئے دیتا ہوں۔ فرمایا "تو تیرے پریشانی دور اور گناہ معاف ہو گئے" (احمد و ترمذی)۔ شخص دعا کیا کرتا تھا، جب اس نے دعا کی جگہ درد کو دیدی تو اللہ نے اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیاں دور کر دیں۔ کیونکہ جو کوئی نبی صلعم پر ایک مرتبہ درد بھیجتا ہے خدا اس پر دس مرتبہ درد بھیجتا ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان کے حق میں دعا کرے اس کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے کہنے لگتے ہیں: "آمین و لك بمثلہ" آمین! اور تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو، تو نبی صلعم کے لئے دعا کا جو درجہ ہو گا، ظاہر ہے۔

اگر کوئی کسی سے کہے میرے لئے دعا کرو، اور نیت ہو کہ خود دعا کرنے والے کو اپنی دعا سے نفع و ثواب ہو، نیز کہنے والے کو بھی اپنی اس نیک تعلیم کا اجر ملے، تو ایسا شخص بلا شک نبی صلعم کے نقش قدم پر چلنے والا ہے اور اس کا یہ سوال کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں۔ لیکن اگر نیت یہ نہ ہو، خود دعا کرنا والے کے نفع کا خیال نہ ہو، محض اپنی غرض پیش نظر ہو، تو ایسا شخص اس بارے میں نبی صلعم کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں اور اس کا یہ سوال ناپسندیدہ اور قابل اعتراض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رغبت کی وجہ سے ترک سوال اس سے کہیں افضل ہے کہ مخلوق کی طرف رجوع و رغبت و حاجت ہو۔ لیکن زندوں سے اس طرح کا سوال ممنوع نہیں ناجائز ہے۔

برخلاف اسکے میت سے سوال نہ مشروع ہے نہ واجب نہ مستحب بلکہ مباح بھی نہیں اسے صحابہ و تابعین میں سے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ سلف صالح میں سے کسی نے مستحب بتایا کیونکہ یہیں مضرت زیادہ ہے اور کوئی جبری مصلحت نہیں۔ شریعت کا یہ حکم

کس طرح دعا چاہنا سنا بقی سنت ہے؟

حوالہ کیوں نہیں کیا؟

اصول ہے کہ وہ خالص یا راجح مصالح ہی کا حکم دیتی ہے، سوال میں کوئی بھی راجح مصلحت نہیں بلکہ وہ یا تو خالص مضرت ہے یا راجح مفرت، اور یہ دونو غیر مشروع ہیں۔

یہ واضح ہو چکا کہ نبی صلعم کا دوسرا دل سے اپنے لئے دعا چاہنا، اُنپر احسان کیلئے تھا جو واجب ہے یا مستحب۔ اسی طرح جنازہ پر نماز اور قبور مومنین کی زیارت، اُن پر سلام اور اُن کیلئے دعا، مُردوں پر احسان کیلئے ہے جو واجب ہے یا مستحب۔ خدا نے مسلمانوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز دنیا و آخرت میں خدا کا حق ہے اور زکوٰۃ مخلوق کا حق ہے۔ رسول نے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجا آوری کا حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اُسکے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔ اور اللہ کی عبادتوں میں ایک عبادت مخلوق پر احسان بھی ہے کیونکہ خدا نے اسکا حکم دیا ہے مثلاً نماز جنازہ اور زیارت قبور۔ لیکن شیطان نے اپنے پیروں کو گمراہ کر دیا ہے اور اس نیکی کو خالق کے ساتھ شرک اور مخلوق کی ایذا دہی میں تبدیل کر دیا ہے کیونکہ جب وہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت محض اسلئے کرتے ہیں کہ اُن سے سوال کریں یا اُن کے پاس سوال کریں یا یہ کہ اس زیارت سے اُنکا مقصود نماز جنازہ کی طرح مُردہ پر سلام و دعا نہیں ہوتا، تو اپنے اس عمل میں مشرک ہوتے ہیں، جن سے سوال کرتے ہیں، انھیں تکلیف دیتے ہیں اور خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس طرح تینوں قسموں کے ظلم جمع کر لیتے ہیں۔

۱۔ اللہ اور اُسکے رسول نے جو مقرر کیا ہے وہ توحید ہے، عمل ہے، احسان ہے،

اخلاص ہے، بندوں کیلئے دنیا و عقبیٰ میں صلاح و فلاح ہے۔ اور اللہ اور اُسکے رسول نے من گھڑت عبادتوں میں سے جو مقرر نہیں کیا اُن میں شرک ہے، ظلم ہے، ایذا ہے، بندوں کیلئے دنیا و عقبیٰ میں فساد و خسران ہے۔ چنانچہ خدا نے مومنین کو اپنی عبادت اور اپنے بندوں سے نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرمایا :

زیارت قبور مومنین پر احسان کیلئے ہے

خدا نے جس چیز کا حکم دیا ہے

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الْقَرِيبَ
خدا کی پرستش کرو، اُسکے ساتھ کسی چیز کو بھی
شریک نہ بناؤ، والدین اور رشتہ داروں سے
اپنا بڑاؤ کرو۔ (۳: ۵۰)

مکارم اخلاق

یہی مکارم اخلاق ہیں کیونکہ خدا مکارم اخلاق پسند کرتا ہے اور بُرے خصلات
ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلعم نے فرمایا: بعثت لائتم مکارم الاخلاق (میں اسلئے
بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق پورے کروں) صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا: الید العلیا
خیر من الید السفلی (بلند ہاتھ پست ہاتھ سے بہتر ہے) اور فرمایا: الید العلیا
هی المعطیة والید السفلی السائلۃ (بلند ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور پست ہاتھ
مانگنے والا ہے)۔ کہاں یہ طریقہ محمدی 'بندوں پر احسان' اور کہاں سوال کر کے مخلوق
کی ایذا دہی اور دریوزہ گری؟ کہاں صرف ایک اکیلے خدا کی طرف رجوع، رغبت،
امید، توکل کے ذریعہ سے توحیدِ خالص کا نمونہ بننا اور کہاں مخلوق کی طرف رجوع،
رغبت، امید، اعتماد اور غیر اللہ سے خدا کی سی محبت کر کے خالق کے ساتھ شرک کرنا؟

انسان کی بھلائی کس چیز سے اور برائی کس چیز سے؟

کہاں اللہ کی غلامی، اُسی کے آگے زاری، اُسی کی محتاجی اور کہاں مخلوق کی غلامی،
اُس کے آگے زاری، اُسکی محتاجی؟ دونوں کب برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلعم نے
ان تینوں محمود و مستحسن باتوں کا حکم دیا ہے جو دنیا و آخرت میں انسان کی بھلائی اور
بہتری کی ذمہ دار ہیں اور ان تینوں ذلیل و فاسد باتوں سے منع کیا ہے جو انسان کو
پستی و خواری کی طرف دھکیلتی ہیں۔ لیکن شیطان، رسول کی راہ سے بھٹکاتا اور
کج روی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا:

أَلْعَزَّامُ لِيَكُمُ يَا بَنِي آدَمَ
أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
کیا اے بنی آدم ہم نے تمہیں حکم نہ دیا تھا کہ شیطان
کو نہ پوجو (کیونکہ) وہ تمہارا علانیہ دشمن ہے

۱۵ رواہ الحاکم فی صحیحہ۔

مُسَبِّحِينَ ۝ وَآيِنِ اعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ۚ وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا
أَظَلَمْتُمْ أَفَلَا تُعْقِلُونَ - (۲۳: ۳)

اور یہ کہ میری عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے
البتہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی ضقت کو
گمراہ کیا کیا تم نہیں سمجھتے۔

اور فرمایا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ - (۱۳: ۳)

میرے بندوں پر تجھے کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ عجز آن
کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں

اور فرمایا:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ
سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۚ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ
يَتَوَلَّوْنَهُ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ يُشْرِكُونَ -
(۱۳: ۱۵)

جب قرآن پڑھو تو مردود شیطان سے خدا کی پناہ
مانگو اُسے اُن پر ذرا بھی قدرت نہیں جو ایمان
لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اسکا
اختیار صرف اُن لوگوں پر ہے جو اُس سے دوستی
رکھتے اور اسکے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

اور فرمایا:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ
لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ وَإِنَّهُمَا
يَبْغِيَانِ وَخْمٌ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ -
(۲۵: ۱۰)

جو کوئی رحمن کی یاد سے اعراض اختیار کرتا ہے
ہم اُس کیلئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں
جو اسکا ہم نشین ہوتا ہے البتہ وہ انہیں سیدھی
راہ سے ہٹا کر دیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ وہ
راہ راست پر ہیں۔

رحمن کا ذکر دہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

ہمیں نے ذکر اتارا ہے اور ہمیں اسکے نگہبان

لَحَا فِظُون - (۱۰۱۳)

فَاِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ وَمَنْ
أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكِ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
فَنَسِيَّتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُكْفَىٰ
(۱۶ : ۱۶)

ہیں

تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی
جو اس ہدایت پر چلیگا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی
میں پڑے گا اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا
اسکی معیشت ضرور تنگ ہوگی اور ہم اُسے
قیامت میں اندھا اٹھا دیں گے اور کہیں گے اے
رب ترے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ
میں آنکھوں والا تھا؟ جواب دیگا ہاں جس
طرف میرے پاس ہماری نشانیاں آئیں اور تو
انہیں بھول گیا اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائیگا۔

اور فرمایا :

الْمَنُّ الْكِتَابُ الَّذِي فِيهِ
فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ
وَذُرًى كَرِهَ الْكَافِرِينَ ۚ أَتَسْتَعْجِلُ مَا أَزِيلُ
الَّذِينَ هُمْ وَرَبُّكُمُ وَالَّذِي هُمْ يَكْفُرُونَ
قَدْ يَسِّرْنَا آيَاتِنَا لِلَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ
(۸ : ۸)

کتاب کر تیری طرف اتاری گئی ہے تیرے دل
میں اس سے کئی بات تاکہ تو اس سے ڈرائے (اور
تاکہ وہ ہر) نصیحت مومنین کیلئے اسکی پیروی کرے
جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے اتارا
گیا ہے اور اس کے اسوا اور مردگاروں کی پیروی
نہ کرو۔

کتاب جسے ہم نے تیری طرف اتارا ہے تاکہ تو
لوگوں کو تارکیوں سے روشنی میں ان کے رب
کے حکم سے عزیز حمید کی سیدھی راہ کی طرف نکال
لائے اللہ وہی ہے جسکا وہ سب کچھ ہے جو

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ
مِنَ الْعُلُمَاتِ إِلَى التَّوْبَةِ بِأَذْنِ رَبِّهِمْ
الَّذِي هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ۚ اللَّهُ الَّذِي
يُنَزِّلُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيهَا رِزْقًا

وَذَيْلُ لَيْلِكَ فِرْعَوْنُ مِنْ عَذَابٍ
مُتَدْرِيٍّ - (۱۳ : ۱۲)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ
أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَ
لَا الْيُومَانِ وَلَئِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
لَنَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
إِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ - (۲۵ : ۱۶)

آسمانوں اور زمین میں ہے اور کافروں کے لئے
سنت عذاب سے ہلاکت ہے۔

اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے معاملہ میں سے
ایک روح پوشیدہ بھی، تو نہ جانتا تھا کہ کیا
ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا
دیا ہے تاکہ اسکے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے
جسکی چاہیں ہدایت کریں، تو البتہ سیدھی راہ
کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی اللہ کی راہ کی طرف
کہ جبکہ وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں
ہیں اسی کی طرف سب کچھ پھر جاتا ہے۔

صراطِ مستقیم وہی ہے جس پر خدا نے اپنے رسولؐ کو بھیجا۔ پس وہی کیا جائے جسکا
اُس نے حکم دیا ہے اور اُسے چھوڑا جائے جس سے اُس نے منع کیا ہے، اُسکے رسولؐ کی
جملہ باتوں میں تصدیق کی جائے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے، یہی اولیاء اللہ المتقون کا راستہ ہے
یہی ذی اللہ المفلحون کا طریقہ ہے، یہی جُند اللہ الخالبون کا دستور العمل ہے۔ جو اس کے
خلاف ہے گمراہی ہے، ضلالت ہے، گمراہوں کا راستہ ہے، فاسدوں کی راہ ہے، جس
سے اللہ نے اپنے نبیؐ کو الگ رکھا ہے :

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا سَلَّ سَلَّ جَهَنَّمَ
وَمَا غَوَىٰ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - (۲۷ : ۵)

تسم تارے کی جب ڈوبے، تمہارا ساقی نہ بہک
گیا ہے اور نہ راہ سے ہٹا ہے، وہ اپنی خواہش سے
نہیں بولتا، وہ جو کچھ بولتا ہے وہ صرف وحیؐ ہے
جو اُس پر اتارتی ہے۔

خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی نمازوں میں کہیں :

صراطِ مستقیم

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ (سورہ فاتحہ)

ہمیں سیدھی راہ دکھا، اُن کی راہ جن پر تو نے
احسان کیا نہ وہ جن پر غضب ہوا ہے اور نہ
گمراہ۔

یہود و نصاریٰ کی مشابہت

ترذیلی وغیرہ نے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ نبی مسلم نے فرمایا یہود
منضوب علیہم ہیں اور نصاریٰ ضالون ہیں۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ سلف کہتے
تھے ”ہمارے عالموں میں سے جو بگڑ جائے اُس میں یہودیوں کی خوبو ہے اور ہمارے عالموں
میں سے جو بہک جائے اُس میں عیسائیوں کی خوبو ہے“ علماء سلف امت کو ڈرایا کرتے
تھے کہ ”فاجر عالم اور جاہل عابد کے فتنے سے بچو کیونکہ ان کا فتنہ ہر کمزور کیلئے فتنہ ہے“
جس نے حق جاننا اور جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کیا وہ یہود کے مشابہ ہے جنکے بارے
میں خدا نے فرمایا :

فاجر عالم اور جاہل عابد

أَتَا مَرُودَ النَّاسِ بِالْإِذِ وَتَسْؤُونَ أَنْفُسَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَخْلُونَ الْكِتَابَ - (۵: ۱۱)

اور جس نے بغیر علم مگر غلو و شرک کے ساتھ عبادت کی وہ نصاریٰ کے مشابہ ہے جن
کے بارے میں خدا نے فرمایا :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ
لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
قَبْلُ وَآصَلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ
سَوَاءِ السَّبِيلِ - (۱۵: ۹۶)

اے اہل کتاب اپنے دین میں حق نہ کرو اور اپنے
لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے
خود گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے
ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔
پہلے اصحاب غی ہیں اور دوسرے اصحاب ضلالت۔ نفی کی پیروی ہے
اور ضلالت عدم ہوئی۔ فرمایا

اصل میں اسطرح ہے عبارت میں تحریف ہو گئی ہے قرینہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”ہدیٰ“ یہود۔

وَأَشَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ
 أَيَّا تَنَا فَانْتَبَحْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ
 فَكَانَ مِنَ الْغَادِرِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ
 بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ
 هَوَاهُ، فَمَثَلُ الْكَلْبِ، إِنْ
 تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ ذُرْمُكُهُ
 يَلْهَثُ، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، مَا قُصِرَ
 الْقَصَصُ لَكُمُ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ -

(۱۵: ۹)

اور شرا یا :

يَا صِرْتُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَإِنْ يَرَوْا
 كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا
 سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَ
 إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
 غَافِلِينَ - (۱۵: ۹)

ان سے غافل رہے۔

ان پر اس شخص کا قصہ پڑا جسے ہم نے اپنی نشانیاں
 وہ مگر وہ کُن سے نکل گیا پس شیطان اُس کے
 پیچھے لگا اور وہ مگر ہوں میں سے ہو گیا، اور اگر
 ہم چاہتے تو اُسے نشانیوں کے ساتھ بلند کرتے
 لیکن وہ زمین کی طرف لگ گیا اور اپنی خواہش
 کا پیرو ہوا، پس اس کی مثال کُتے کی مثال ہے
 جس پر اگر بوجھ رکھو تو زبان نکال دے اور اگر
 اسے چھوڑ دو تو زبان بند کر دے، یہ مثال اُس قوم
 کی ہے جس نے ہماری نشانیاں جھٹلا دیں، پس
 انہیں قصے سننا شاید وہ سوچیں۔

میں اپنی نشانوں سے منکر ہیں، وہ لوگوں کو پھیر
 دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وہ اگر
 نشانیاں دیکھیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور
 اگر سبیل کی راہ دیکھیں تو اُسے اپنی راہ نہ بنائیں
 اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اُسے راہ بنالیں، یہ
 اسلئے کہ انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلا دیں، اور
 ان سے غافل رہے۔

پس جس میں غی و ضلالت دونوں جمع ہو گئے وہ یہود و نصاریٰ دونوں کے مشابہ ہو گیا۔
 خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو اُس راہ کی طرف لیجائے جو امتیازِ حقین
 شہداء اور صالحین کی راہ ہے! (آمین)۔

باب (۲)

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ لفظ ”وسیلہ“ میں اجمال و اشتباہ ہے، اُسکے معانی کا سمجھنا اللہ ہر معنی کو اُسکی جگہ میں رکھنا ضروری ہے۔ کتاب و سنت میں اُسکا استعمال ہوا ہے تو کن معانی میں ہوا ہے؟ صحابہؓ نے اُسے بولا ہے، اُسپر عمل کیا ہے تو کون سے معنی مراد لئے ہیں؟ بعد کے لوگوں نے اُسے اپنی زبانوں سے نکالا ہے تو کیا معنی مراد لئے ہیں؟ ان سب کا فرق جانتا ہوا ضروری ہے اس باب میں لوگوں کو زیادہ تر بدحواسی صرف الفاظ کے اجمال و اشتراک اور معانی کے عدم ضبط کی وجہ سے ہوئی ہے اور حق گم ہو کر رہ گیا ہے۔

قرآن میں لفظ ”وسیلہ“ دو آیتوں میں وارد ہے :

<p>۱۔ اے وہ جو ایمان لائے خدا سے درو دار اس کی طرف وسیلہ نہ ہونٹو۔</p> <p>۲۔ اے وہ جس نے اپنے رب کی طرف وسیلہ نہ ہونڈتے ہیں کو نسا نہیں سے زیادہ نزدیک ہے اور اسکی رحمت کی امید کرتے اور اسکے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک میرے رب کا</p>	<p>(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱۰۰:۶)</p> <p>۲ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وَلِلَّهِ الَّذِينَ سَبَدُّوا يَبْتَغُونَ إِلَيْهِ رَحِمَتِ الْوَسِيلَةَ (۱۰۰:۶)</p> <p>أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا</p>
--	---

لفظ ”وسیلہ“ کے مختلف استعمال

وسیلہ قرآن میں

(۱۵ : ۱۶) | عذاب ٹھانے کے لائق ہے ۔

پس اللہ کی طرف جس وسیلہ کا حکم دیا گیا ہے اور جس کے متعلق خبر آرہی ہے کہ ملائکہ و انبیاء چاہتے ہیں 'وہ وہی واجبات و مستحبات کے ذریعہ سے اُس ذات پر تر سے تقریب ہے ۔ پس یہ وسیلہ کی جسکی جستجو کا خدا نے مومنین کو حکم دیا ہے تمام واجبات و مستحبات کو شامل ہے ' اور جو واجب و مستحب نہیں وہ ایمیں داخل بھی نہیں عام اس سے کہ حرام ہوا مکروہ ہو یا مباح ہو ، کیونکہ واجبات و مستحبات ہی وہ چیزیں ہیں جنکا رسولؐ نے 'جوب یا استحباب کے ساتھ حکم دیا ہے اور ان سب کی بنیاد اُس شریعت پر ایمان کو قرار دیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ۔ بنا بریں وہ وسیلہ جسکے چاہنے کا خدا نے حکم دیا ہے تمام تر یہی ہے کہ رسولؐ کی پیروی کے ذریعہ سے تقرب حاصل کیا جائے ' اسکے سوا خدا تک کسی کیلئے کوئی اور وسیلہ نہیں ۔

لفظ "وسیلہ" احادیث میں آیا ہے مثلاً فرمایا : سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَأَخْبَأَ

درجۃ فی الجنة لا تنبئني ألا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا ذلك العبد
فمن سأل الله لي "وسيلة" حلت عليه شفاعتي يوم القيامة " (میرے لئے
"وسیلہ" طلب کرو اور وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک
ہی بندے کیلئے سزاوار ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے
میرے لئے "وسیلہ" طلب کیا ، اے میرے قیامت میں میری شفاعت حلال ہو گئی ۔)

اور فرمایا : من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
القائمة آت محمدًا "الوسيلة" والفصيلة والبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته
انك لا تخلف الميعاد ، حلت له الشفاعة " (جس نے اذانِ شکر کہا : اے خدا
میں دعوتِ تامہ و صلوۃ قائمہ کے رب ! محمدؐ کو "وسیلہ" نصید دے اور اُس مقامِ محمود میں اُسے
پہنچا جسے تو نے اُس سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلاف نہیں کرتا تو اُس کیلئے میری شفاعت

وسیلہ حلال ہو گئی

روا ہو گئی) یہ وسیلہ خاص نبی صلم کیلئے ہے اور آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کیلئے اُسکی دعا کریں اور خبر دی ہے کہ وسیلہ اللہ کے بندوں میں صرف ایک ہی بندہ کیلئے ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ بندہ آپ ہی ہوں۔ نیز بشارت دی ہے کہ جو کوئی آپ کیلئے یہ وسیلہ طلب کرے گا قیامت کے دن اُس کیلئے آپ کی شفاعت ہوگی، کیونکہ ثواب عمل کی جنس سے ہوتا ہے، ہم رسول اللہ کیلئے دعا کریں گے تو آپ بھی ہم سے لئے دعا کریں گے، شفاعت بھی دعا کی قسم سے ہے، جیسا کہ فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا اُس پر دس دفعہ درود بھیجے گا۔

صحابہؓ کے کلام میں لفظ ”وسیلہ“ آیا ہے تو اس سے اُنکی مراد نبی صلم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا ہے۔

رہے بعد کے لوگ تو انہیں سے اکثر کی غرض یہ ہوتی ہے کہ خدا کو رسول اللہ کی قسم دلائیں یا آپ کی ذات سے وسیلہ چاہیں جیسا کہ دوسرے انبیاء و صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔

بنابرین لفظ ”وسیلہ“ کے تین مفہوم ہو گئے جنہیں سے روایات شاق، ہل سا ام صحیح ہیں اور تیسرا سنت میں کہیں وارد نہیں۔ پہلے دو صحیح سنی میں اول تو ایمان اسلام کی بنیاد ہے، یعنی نبی صلم کے ایمان و اطاعت کے ذریعہ سے وسیلہ چاہنا۔ اور دوسرا معنی آپ کی دعا و شفاعت سے جیسا کہ مذکور ہو۔ وسیلہ کی یہ دونوں صورتیں بلا نزاع جائز ہیں، اور اسی قبیل سے حضرت عمرؓ کا استسقا کے موقع پر یہ قول ہے: اللہم

انکنا اذا نجدنا نوسلنا لنب بنیبتنا فتنقبننا وانا موسر لیاک بعقد نبینا فاستقنا“ اسے فاجب ہم خط ہیں پڑتے تھے تو تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لاتے تھے۔ یہ ہم تیرے پاس اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ لاتے ہیں ہمیں سیراب کرے یعنی حباس ہنکی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتے ہیں۔ یہی آیت: وَابْتَغُوا

وسیلہ کلام صحابی
وسیلہ بعد از دعا کیلئے

وسیلہ کے دونوں صورتیں

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" (اُسکی طرف وسیلہ چاہو) تو اُس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعہ سے تقرب چاہو، نیز اللہ کے رسول کی اطاعت کو وسیلہ بناؤ کیونکہ رسول کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ | جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے خدا کی
(۵ : ۸) | اطاعت کی۔

پس وسیلہ کی پہلی صورت دین کی جڑ ہے اور کوئی ایک مسلمان بھی اُسکا انکار نہیں کر سکتا۔ رہا آپ کی دعا و شفاعت کے ذریعہ سے وسیلہ جیسا کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔ تو یاد رہے وہ آپ کی دعا سے وسیلہ ہے نہ آپ کی ذات سے۔ اسی لئے وفات کے بعد آپ سے وسیلہ چاہنے کے بجائے آپ کے چچا عباسؓ کا وسیلہ چاہا گیا، ورنہ اگر آپ کی ذات سے وسیلہ جائز ہوتا تو ظاہر ہے آپ عباسؓ کے وسیلہ سے کہیں اولیٰ تھے۔ لیکن جب صحابہؓ نے وفات کے بعد آپ کا نہیں عباسؓ کا وسیلہ چاہا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز (دعا) جو آپ کی زندگی میں ہوتی تھی وصال کے بعد ناممکن ہو گئی، بخلاف اُس وسیلہ کے جو آپ کے ایمان و اطاعت کے ذریعہ سے ہے تو وہ ہمیشہ مشروع و موجود و مطلوب ہے۔

پس "وسیلہ" سے تین معنی مراد لئے جاتے ہیں۔ پہلا یعنی آپ کی اطاعت سے وسیلہ تو وہ فرض ہے اور اُسکے بغیر ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وسیلہ آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ ہے جو آپ کی زندگی میں تھا اور قیامت کے دن ہوگا۔ اور تیسرا وسیلہ خدا کو آپ کی قسم دلانا اور آپ کی ذات بیچ میں رکھ کر سوال کرنا ہے تو اسے صحابہؓ نے کبھی نہیں کیا، نہ استسقا میں نہ کسی اور موقع پر، نہ آپ کی زندگی میں نہ وفات کے بعد نہ آپ کی قبر پر نہ کسی اور کی قبر پر، اور نہ انکی مشہور دعاؤں میں یہ کہیں وارد ہے۔ البتہ ضعیف مرفوع و موقوف حدیثوں میں یا ایسے لوگوں سے یہ منقول ہے جو کسی طرح بھی حجت نہیں جیسا

وسیلہ کے تین معنی درست نہیں

کہ انشاء اللہ آئندہ مذکور ہو گا۔

امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مذہب

یہی امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے کہ اس طرح کا وسیلہ بنانا جائز نہیں، بلکہ اس سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی مخلوق کی بھی ذات کو درمیان میں ڈال کر سوال کرنا یا کہنا "اے خدا میں تیرے انبیاء کے حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں...."

جائز نہیں جیسا کہ ابو الحسنینؒ قدوری نے اپنی کتاب شرح الکرخی میں ذکر کیا ہے۔ بشر الاولید نے ابو یوسفؒ سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہؒ ہم سے کہا کرتے "کسی کیلئے خدا سے بجز اسکی ذات کے حوالہ سے دعا روا نہیں" میں دعا میں "بحق خلقت" کہنا ناپسند کرتا ہوں۔ "دریہ قول ابو یوسفؒ کا بھی ہے" وہ کہتے ہیں "میں دعا میں "بحق فلان" اور "بحق انبیاءک و رسلک و بحق المذیت الحرام و بمشعر الحرام" (فداں کے حق سے یا تیرے نبیوں اور رسولوں کے حق سے اور خانہ کعبہ اور مشعر حرام کے حق سے) کہنا ناپسند کرتا ہوں۔ "قدوری کا قول ہے "خدا سے اسکی مخلوق کا واسطہ دیکر سوال کرنا جائز نہیں کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں" ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے اس قول (یعنی مخلوق کے ذریعہ دعا جائز نہیں) کے دو معنی ہیں جنہیں سے ایک پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کسی کیلئے جائز نہیں کہ مخلوق کی قسم کھائے یا دلاے، پس اگر کسی مخلوق کیلئے یہ روا نہیں تو خالق کو مخلوق کی قسم دلاتا بدرجہ اولیٰ نا جائز ہو گا۔

لیکن خود خدا کا اپنی مخلوق کی قسم کھانا اس سے مختلف ہے جیسا کہ قرآن میں متعدد جگہ خدا نے رات، دن، آفتاب، ستاروں وغیرہ کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس سے مقصود ان نشانیوں کی یاد دہانی ہے جو اسکی قدرت و حکمت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ برخلاف اسکے مخلوق کا مخلوق کی قسم کھانا خالق کے ساتھ شرک ہے جیسا کہ کتب سنن میں مروی ہے کہ فرمایا: "من حلف بغير الله فقد اثنى" "جس نے غیر اللہ کی قسم

کھائی، اُسے شرک کیا) ایک روایت میں "فقد اشرك" کے بجائے "فقد كفر" ہے۔
 صحیحین میں ہے کہ فرمایا: "من كان حائفاً فليحلف بالله" (جسے قسم کھانا ہے، خدا کی قسم کھائے) اور فرمایا: "لا تحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم" (اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ خدا تمہیں اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانیسے منع کرتا ہے) اور فرمایا: "من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله" (جس نے لات، عزی، ربت ہیں) کی قسم کھائی تو لا اله الا الله کہے) تمام مسلمان متفق ہیں کہ جسے محرم مخلوقات (حقیقت میں بازم خود) مثلاً عرش، کرسی، کعبہ، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد نبویؐ، ملائکہ، صالحین، بادشاہوں، مجاہدین کی تلواروں، انبیاء و صالحین کی قبروں، کی قسم کھائی، نہ اُسکی قسم واقع ہوئی نہ اُسپر کوئی کفارہ ہے۔

مخلوقات کی قسم کھانا جمہور علماء کے نزدیک حرام ہے۔ یہی ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اور یہی مذہب شافعیؒ و احمدیؒ میں ایک قول ہے اور اسی پر صحابہؓ کا اجماع بیان کیا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا ہے: "لان احلف بالله كاذباً احب الى ان احلف بغير الله صادقا" (خدا کی جھوٹی قسم کھانا میں اپنے لئے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے بہتر سمجھتا ہوں) اور یہ اس لئے کہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے اور شرک جھوٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہاں انبیاء کی قسم کھانے میں نزاع ضرور ہے، چنانچہ امام احمدؒ سے اس باب میں دو قول مروی ہیں: ایک یہ کہ صحرا الحکم۔

نزع اس میں نہیں ہے کہ انبیاء کی قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز کیونکہ اس کے عدم جواز پر سب متفق ہیں، بلکہ نزاع اس میں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھالی تو اُسپر کفارہ ہے یا نہیں؟ شیخ الاسلام کا مسلک یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے، اور یہی حق ہے، کیونکہ جب قسم ہی نہ ہوئی تو کفارہ کیونکر واجب ہوگا؟

مخلوقات کی قسم

انبیاء و صالحین کا مذہب

کہ سرے سے قسم کا وقوع ہی نہ ہوگا جیسا کہ تہوور علماء : مالکؒ والوصیفہؒ و شافعیؒ کا مسلک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قسم واقع ہو جائیگی، اصحاب احمدؒ میں سے ایک گروہ مثل قاضی اور ان کے اتباع کا یہی مسلک ہے اور ابن المنذرؒ نے بھی انکی موافقت کی ہے۔ پھر انہیں بھی زیادہ تر اختلاف خاص نبی صلم کی قسم کے بارے میں ہے اور ابن عقیلؒ نے اُسے تمام انبیاء میں عام کر دیا ہے۔ مخلوق کی قسم میں کفارہ واجب بتانا اگرچہ وہ مخلوق نبی ہی کیوں نہ ہو ایک نہایت ہی کمزور اور اصول و نصوص کے مخالف قول ہے۔ پس خدا کو رسول کی قسم دلانا اور قسم دلانے کے معنی میں آپ کے ذریعہ سے اُس سے سوال کرنا اسی جنس سے ہے۔

ربا مخلوق سے سوال تو دیکھنا چاہئے جلد میں (ب) کس قسم کی ہے : سبب کی ہے یا قسم کی ؟ اور دونوں میں فرق ہے، کیونکہ نبی صلم نے قسم پوری کر نیکا حکم دیا ہے اور صحیحین میں آپ سے مروی ہے کہ فرمایا : ان من عباد الله من لوا قسم على الله لا برة

(خدا کے ایسے بھی بندے ہیں جو اگر اُسے قسم دلائیں تو وہ اُسے پوری کر دیتا ہے)۔ اُسوقت فرمایا تھا جب انسؓ بن النضر کی ایک رشتہ دار عورت کا دانت توڑا جانے لگا انسؓ نے کہا ”کیا رذیع کا دانت توڑا جائیگا ؟ نہیں قسم ہے اُسکی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اُسکا دانت نہیں توڑا جائیگا !“ آپ نے جواب دیا : انس ! کتابت قصاص ہے مگر خدا نے ایسا کیا کہ دانت توڑنے کی نوبت نہ آئی اور مدعی نے سمجھوتہ کر لیا۔

اسپر آپ نے فرمایا : ان من عباد الله من لوا قسم على الله لا برة، اور فرمایا : رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لوا قسم على الله لا برة (رکتے ہی اُبچھ ہوئے بالوں والے، غبار آلود، در بدر ٹھوکریں کھائی نوالے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلائیں تو خدا انکی قسم پوری کر دے) اور فرمایا : الا خبر کہ باہل الجنة اکل ضعيف متضعف

۱۵ عربی میں (ب) کئی معانی کے اظہار کیلئے آتی ہے۔ لفظ سوال کے ساتھ جب (ب) کا استعمال ہوتا ہے

تو اس سے بھی کئی معنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً قسم اور سبب، قرینہ معنی کو متعین کرتا ہے۔ (مترجم)

واقسم علی اللہ ۷۰ روۃ الا خبر کہ باہل لنار کل عتل جواز مستندہ (کیا تمہیں جنتیوں کی خبر دوں، ہر کمزور کا سر جو اگر خدا کو قسم دلاتے تو خدا اس کی قسم پوری کر دے۔ کیا تمہیں دوزخیوں کی خبر دوں؟ ہر پٹو، گٹھنے والا، متکبر، حدیث واقسم علی اللہ نے آخر میں اتنا اور روایت کیا: "ومنہم البراء بن مالک" (انہیں سے براء بن مالک ہے) براء، انس بن مالک کے بھائی تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ سخت ہو جاتی تو مسلمان ان سے کہتے براء، اپنے رب کو قسم دلاؤ، چنانچہ وہ قسم دلاتے اور کفار کے پاؤں اٹھ جاتے۔ "سو میں یہی ہوا، لڑائی سخت تھی، مسلمانوں نے قسم کی فرمائش کی، انھوں نے خدا کو پکارا: یا رب اقم علیک لما منحتنا کنا ہم وجعلتہا ذل شہید" (اے رب! میں تجھے قسم دلاتا ہوں کہ ہمیں ان پر قابو دیدے اور مجھے پہلا شہید کر دے) چنانچہ یہی ہوا، دشمن کو شکست ہوئی اور انھیں شہادت ملی! براء، ہر شخص میں جنھوں نے تنہا بنا شرکت غیرے گن کے سو کا فر قتل کئے تھے۔ جنگ مسیلہ میں انھیں ڈھالی پر رکھ کر تلخہ میں اچھال دیا گیا تھا اور انھوں نے رشتہ جاکر پھانگ کھول دئے تھے!

کسی کو قسم دانا یہ ہے کہ جسے تمہیں قسم ہے ایسا کرو۔ لیکن اگر وہ نہ کرنے تو عاقبتاً اسے نزدیک کفارہ قسم دالانے والے پرے نہ جسے قسم دلائی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے غلام یا لڑکے یا دوست کے بارے میں خود قسم کھا کے کہے کہ اُسے یہ کرنا ہوگا، اور وہ نہ کرے تو کفارہ خود اسی پر ہے۔ لیکن اس طرح کہنا کہ خدا کیلئے یہ کرو، تو یہ سوال ہے قسم نہیں۔ حدیث میں ہے: "من سألکم باللہ فاءطوہ" (جو خدا کا حوالہ دیکر تم سے مانگے اُسے دیدو) اور اگر سوال پورا نہ کیا جائے تو کفارہ نہیں کیونکہ جملہ مخلوق مومن و کافر سبھی خدا سے سوال کرتے ہیں جسے وہ کبھی منظور بھی کر لیتا ہے۔ کبھی کفارہ کا سوال پورا کر دیتا ہے اور مومن کا نہیں کرتا، وہ رزق مانگتے ہیں تو دیتا

یا علی

ہے، پانی مانگتے ہیں تو برسا دیتا ہے، مصیبت سے چمکتے ہیں تو اٹھا لیتا ہے۔ مگر جو لوگ اسے
قسم دلاتے اور وہ انکی قسم پوری کر دیتا ہے تو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہر کس و ناکس کو
یہ مرتبہ حاصل نہیں۔

پس خدا سے ایسا سوال جیسے کوئی کہے : اسألك بان لك الحمد، انت الله

المعان بدیع السموات والارض، یا ذا الجلال والاكرام، واسألك بانك انت

الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واسألك بكل اسم

هو لك سميت به نفسك ادا نزلته في كتابك او سميت به حنا من خلقك او استاثرت

به في علم الغيب عندك (چونکہ اسے ذوالجلال والاكرام تیرے لئے تمام ستائش

ہے، تو احسان کر نیوالا خدا ہے، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اسلئے تجھ سے سوال

کرتا ہوں، چونکہ تو ہی اللہ احد صمد ہے جس نے نہ جنا ہے اور جو نہ جنا گیا اور جس کی کوئی

برابری نہیں کر سکتا، اسلئے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تیرے ہر اس نام کے حوالہ سے

سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے جسے تو نے اپنا نام قرار دیا ہے یا جسے اپنی کتاب میں، تارا

سے یا اپنی مخلوق کو سکھایا ہے یا اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے) تو یہ خدا سے

اسکے اسماء و صفات کے حوالہ سے سوال ہے، قسم دلانا نہیں۔ کیونکہ اسکے افعال اس

کے اسماء و صفات کے مقتضیات ہیں، مثلاً اسکی بخشش اور رحم، اسکے غفور اور رحیم

نام کا مقتضی ہے، اور عفو اسکے نام عفو کا مقتضی ہے۔ اسلئے جب حضرت عائشہ رضی

فہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر لیلۃ القدر پا جاؤں تو کیا دعا کروں، فرمایا

کہی: "اللهم انک عفو تغیب العفو فاعف عني" (اے خدا تیرا نام "عفو" ہے،

تو غفہ کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر) اسی طرح اسکی ہر بات اسکے نام "ادی"

کا مقتضی ہے، چنانچہ احمد بن حنبلؒ سے منقول ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو یہ دعا

بتائی : یا دلیل الحیاری، دینی علی طریق الصادقین واجعدنی من عبادک الصالحین

(اے بھولے بھٹکوں کے رہنما! صالحین کا راستہ مجھے دکھا اور اپنے نیک بندوں میں سے مجھے کر دے) اسی طرح خدا اپنے بندوں کے ساتھ جتنی بھلائی کرتا ہے وہ اُس کے نام رب کا متقاضی ہے۔ اسی بنا پر دعائیں ”اے رب“ ”اے رب“ کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدمؑ نے کہا:

<p>اے ”رب“ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کریگا تو ہم نقصان والوں میں سے ہونگے۔</p>	<p>وَبَنَّا ظُلُمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔</p> <p>(۹: ۸)</p>
---	--

اور نوح (علیہ السلام) نے کہا:

<p>اے ”رب“ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات طلب کروں جس کا مجھے علم نہیں اگر تو مجھے معاف نہ کریگا اور رحم نہ کریگا تو میں نقصان پانہ والوں میں سے ہونگا۔</p>	<p>رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔</p> <p>(۱۲: ۸)</p>
---	--

اور ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا:

<p>اے ”رب“ میں نے اپنی نسل بے یقینی کی داری میں بسائی ہے الخ</p>	<p>رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ دَرَجَتَيْنِ يَوَاقُظٍ غَيْرِ ذِي دَرَجٍ الخ (۱۸: ۱۳)</p>
---	---

امام مالکؒ اور اصحاب ابو حنیفہؒ میں سے ابن ابی عمران وغیرہ نے دعائیں خدا

کو ”یا مستیدی“ ”یا مستیدی“ سے مخاطب کرنا مکروہ بتایا ہے اور کہا ہے پیغمبر و نکی
 طرح ”اے رب“ ”اے رب“ کہہ کر دعا مانگا کرو۔ اسماء الہی میں ”الحی القیوم“ جملہ
 اسماء و صفات کے اصولی معانی کو محیط ہے جیسا کہ کسی اور جگہ اسپر مفصل بحث گزر چکی
 ہے۔ اسی لئے نبی صلعم جب دعائیں بہت الحاج کرتے تو خدا کو ”الحی القیوم“ سے خطاب
 فرماتے تھے۔

خدا کو کس طرح مخاطب کرنا چاہئے؟

پس جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے اور ”ب“ سبب کی ہوتی ہے تو سوال ایسے سبب کے ساتھ ہوتا ہے جو وجود مسئول کو متقاضی ہے۔ مثلاً اگر سائل کہتا ہے: اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ اَمَّا اللهُ الْمَنَّانُ الْحَمْدُ“ (اس بنا پر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیرے لئے ہر طرح کی ستائش ہے اور تو ہی اللہ احسان کرنے والا ہے) تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ ”مَنَّان“ (احسان کرنے والا) ہونے کی وجہ سے اُسے اپنے سائل بندہ پر احسان کرنا اور ”محمود“ ہونے کی بنا پر اُسے دہی کرنا چاہئے جس پر اسکی حمد و ثنا کی جائے۔ اور یہ معلوم ہے کہ بندہ کی حمد و ثنا اُسکی دعا کے مستجاب ہونے کا سبب ہے، اسی لئے مصطفیٰ کو یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ: سَمِعَ اللهُ مِنْ حَمْدِهِ جسکے معنی ہیں خدا نے اُسکی دعا قبول کر لی جسے اُسکی حمد کی۔ یہاں ”سمع“ بابت وقبول کے معنی میں ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے: اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ، تیری پناہ اُس علم سے جو نفع نہ پہنچائے، اُس قلب سے جس میں خشوع نہ ہو، اُس نفس سے جو سیر نہ ہو، اُس دعا سے جو قبول نہ ہو (اور جیسا کہ قرآن میں ہے: (۱) اِنَّ دَرِيْقًا يَّمِيْنُجُ اللّٰهُ عَاۤیِذٌ (۱۸:۱۲) میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔

(۲) وَفِيْكُمْ مَّنَافِعُوْنَ لَكُمْ۔ (۱۳:۱۰) تم میں انکی ماننے والے ہیں۔

اسی لئے مصطفیٰ کو حکم دیا گیا ہے کہ حمد و ثنا کے بعد دعا کرے۔ نبی صلعم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے اور بغیر اللہ کی حمد اور اُسکے رسول پر درود کے دعا کرتے دیکھا تو فرمایا اس نے جلدی کی، پھر اُسے بلا کر فرمایا: اِذَا صَلَّيْتَ احْدَاكَ فَيَسِّدُ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَالتَّنَافُعِ عَدِيْدٌ وَلِيَصِلَ عَلٰی نَبِيِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَامٌ وَلِيَدْعُ بِمَا شَاءَ۔ جب نماز پڑھو تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کر دو، اُسکے نبی پر درود بھیجو، پھر جو چاہو دعا کرو (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلعم

تشریف فرما تھے، ابو بکرؓ و عمرؓ ساتھ تھے، جب میں بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد کی پھر اُسکے نبیؐ پر درود بھیجا پھر اپنے حق میں دعا مانگی، اس پر نبی صلعم نے فرمایا: سَلِّ تَعَطُّ مانگ دیا جائیگا) پس لفظ سمع کے معنی ادراکِ صوت اور معرفتِ معنی بھی ہیں، اور فہم کے ساتھ قبول و اجابت بھی۔ قرآن میں ہے:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِتْنَةً خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ | اگر خدا ان میں کچھ بھی بھلائی جانتا تو انہیں
(۱۷: ۹) | سنا تا۔

پھر سنرایا: لَوْ أَسْمَعَهُمْ یعنی اگر انکی اس موجودہ حالت میں انہیں سنائے بھی تو وہ حق کو قبول نہ کر سکتے بلکہ لَتَوَلَّوْا وَهْتُمْ مُخْرِضُونَ (روگردانی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دیتے) پس انکی مذمت کی ہے کہ قرآن نہیں سمجھتے اور اگر سمجھیں تو عمل نہیں کرتے۔

اگر سائل کہے: اَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ تو معنی ہو گئے کہ مسئل کے ایمان باللہ کے حوالہ سے سوال کرتا ہے جو سوال کے پورا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق پر احسان کو اپناتا ہے خصوصاً اگر سوال ظلم روکنے کیلئے ہو تو اُسکی نظر میں اور بھی زیادہ مستحسن ہے کیونکہ وہ عدل کا حکم دیتا اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور اُسکا حکم وہ سب سے بڑی چیز ہے جسے یاد دلا کر فاعل کو فعل پر آمادہ کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اللہ ہی سے بڑھکر اور کونسا سبب ہوگا جو مسبب کا موجود کر نیوالا ہو؟

یو سعید خدریؒ کی روایت ہے کہ نبی صلعم نے نماز کیلئے یا نے والوں کو یہ دعا تعلیم

فرمائی تھی: اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِئِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ عَمَشَائِ هَذَا فَاَنِي لَمَّا خَرَجْتُ اَسْتَرَا وَلَا بَطَرًا وَلَا دِرْبَاءَ وَلَا سَمْعَةَ وَلَكِنْ خَوَّجْتُ اَنْقَاءَ سَخَطِكَ وَابْغَاءَ مَرْضَاتِكَؑ

ؑ اخرجہ الترمذی وحسنہ۔ ۱۷: ۹

ؑ رواہ احمد و ابن ماجہ۔

رتجہ پر سائلوں کے حق اور اپنی اس چال کے حق کے حوالہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں غرور، گھمنڈ، ریا کاری اور دکھاوے کی غرض سے نہیں بلکہ تیرے غصہ سے بچنے اور تیری خوشی حاصل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں) اس سے معلوم ہوا کہ خود خدا اپنے سائلوں کے حق کی وجہ سے اُن کا سوال پورا کرتا اور اپنے پرستاروں کی عبادت کے سبب انھیں ثواب دیتا ہے اور یہ ایک ایسا حق ہے جو اُس نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح ایمان و عمل صالح کے واسطے سے سوال ہوتا ہے جسے اُس نے اجابت دعا کا سبب بنا دیا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے :

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ (۱۲۵) قبول کرتا اور اپنا مزید فضل دیتا ہے۔

اسی طرح اُس کے وعدہ کے حوالہ سے سوال ہوتا ہے کیونکہ اس کے وعدہ کا تقنا یہی ہے کہ پورا ہو۔ مومنین کی دعائیں ہیں :

اے ہمارے رب! ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی جو ہمیں ایمان کیلئے پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لادو، اے رب! ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے، ہماری بُرائیاں معاف کر دے، اور ہمیں اچھوں کے ساتھ وفات دے۔	رَبَّنَا إِنَّا أَمَتْنَا مَتَانًا قَدْ جَاءَنَا الْوَيْلُ مِنَّا إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمَلُ غَافِلِينَ رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا وَاقْضِ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (۱۱ : ۴)
---	---

اور فرمایا :

میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے، پس ہمیں معاف کر، رحم کر، تو ہی سب سے مہتر رحم کرنے والا ہے۔	إِنَّكَ كَانَتْ قَوْلُكَ قَدْ جَاءَنَا الْوَيْلُ مِنَّا إِنَّا كُنَّا بِمَا نَعْمَلُ غَافِلِينَ رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا وَاقْضِ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (۶ : ۱۸)
---	---

اسی سے مشابہ یوم بدر میں رسول اللہ ﷺ کی دعا ہے : اللھم احسن العجز لی ما

وعدتہی“ (اے خدا اپنا وہ وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے) اسی طرح توراۃ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر خفا ہو گیا تو حضرت موسیٰ اپنے رب کو براہیم کے وعدے یاد دلا کر دعا کرنے لگے۔

اعمالِ صالحہ کے واسطے سے سوال کی ایک مثال اُن تینوں شخصوں کا سوال ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ چنانچہ انہیں سے ہر ایک نے اپنے اُس عملِ عظیم کے حوالہ سے دعا کی جو خالصتہً لوجہ اللہ کیا تھا: ایک نے والدین کی اطاعت کا حوالہ دیا، دوسرے نے اپنی کامل عفت کا ذکر کیا، تیسرے نے اپنی امانت و احسان کا واسطہ دیا۔ اور یہ انہوں نے ٹھیک کیا کیونکہ خدا اس قسم کے اعمال سے محبت اور ایسی محبت کرتا ہے جس کا مقتضی یہی ہے کہ سائل کا سوال پورا ہو۔ اسی طرح عبد اللہ بن مسعودؓ سحر کے وقت دعا کیا کرتے تھے: ”اللھم اموتنی فاطعتک و دعوتنی فاجبتک و لهذا سحر فاعفونی“ (اے اللہ! تیرے حکم کی میں نے اطاعت کی، تیری دعوت پر لبیک کہی، یہ سحر کا وقت ہے، مجھے بخش دے) اسی طرح عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے کہ آپ صفا پر دعا کرتے تھے: ”اللھم انک قست و قولک الحق“ (ادعونی استجب لکم) و انک لا تخلف المیعاد“ (خدا یا تو نے کہا اور تیرا کہنا حق ہے کہ مجھے پکارو، سنو گا) اور تو اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا)۔

اس سے واضح ہوا کہ سائل کا کہنا: ”اسألك بكذا“ دو معنی رکھتا ہے، کبھی ”ہاں“ قسم کیلئے ہوتی ہے اور کبھی سبب کیلئے، کبھی اُس سے خدا کو قسم دلانی جاتی ہے اور کبھی اُس کے حوالہ سے سوال کیا جاتا ہے۔ رن دونوں معنی میں پہلا معنی، یعنی منجملہ قات کی قسم و ”نا“ توجب وہ خود مخلوق کے حق میں جائز نہیں تو خدا کے حق میں کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ را دوسرا معنی، یعنی کسی محترم چیز کے حوالہ سے سوال، مثلاً انبیاء کے حق کا واسطہ ہے۔ سورہ کہف میں قصہ موجود ہے۔

اعمالِ صالحہ کے واسطے سے دعا

دیکر سوال 'تو اسکے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے اور ابو حنیفہؒ اور اُنکے اصحاب کی رائے اوپر گزر چکی کہ جائز نہیں۔

بتائیں اگر خدا سے اس طرح سوال کیا جائے کہ 'اے خدا تیرے ملائکہ و انبیاء و صالحین میں سے فلاں فلاں کے حق 'عزت'، 'حرمت' کا تجھے واسطہ دیتا ہوں' تو معنی یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کی خدا کے اُن عزت و حرمت سے 'اور یہ صحیح ہے کہ خدا نے انہیں جو عزت و حرمت دی ہے وہ اُنکے رفع درجات و علو مقام اور اُنکی شفاعت مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ ملائکہ خدا نے اسکے ساتھ یہ بھی فرمادیا ہے :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ (۴۳) | اُسکے حضور بنیر اُسکی اجازت کے کون سفارش کریگا۔

نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے اختیار کی اُن امور میں پسیدی کرینگے جنہیں پر دی مشروع ہے تو وہ بھی سعادت یاب ہونگے۔ مگر خیال رہے کہ محض اُنکی قدر و منزلت اور عزت و حرمت کے حوالہ سے لازم نہیں کہ سائل کی دعا پوری ہو جائے البتہ یہ چیز اُس وقت مفید ہوگی جب اُنکی لائی ہوئی ہدایت کی اطاعت و اتباع کیا جائے، نیز اُنکی دعا و شفاعت بھی مفید ہوگی اگر وہ دعا و شفاعت کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اطاعت و اتباع موجود نہ ہو تو اُنکی عزت و حرمت کے حوالہ سے دعا کچھ بھی مفید نہ ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں یہ چیز ایک اجنبی اور غیر متعلق چیز ہوگی اہا بت دعا کا سبب نہ ہوگی۔ اسکی مثال یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ سے کہا جائے کہ 'فلاں شخص تیرا حد درجہ مطیع ہے' تو اُسکی اطاعت کی وجہ سے اُس سے محبت کرتا ہے، اُسکی اطاعت کی وجہ سے تیری نظریں جو اُسکی عزت سے ہیں تجھے اُسکا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ سوال پورا کر دے، تو یہ ایک ایسا سوال ہوگا جو ایک غیر متعلق چیز کے حوالہ سے کیا گیا ہے۔ یہی طرح خدا کا اپنے مقربین پر احسان اُن سے اُسکی محبت، اُنکی اطاعت و عبادت، انہیں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسکا حوالہ سوال کے پورا

کسی کی جاہ و عزت کے حوالہ سے سوال

ہونے کا سبب بن سکے، کیونکہ دعا یا تو خود سائل کی طرف سے کسی سبب کی وجہ سے پوری ہوگی مثلاً یہ کہ ان مقربین کا مطیع ہو، یا خود ان مقربوں کی طرف سے کوئی سبب موجود ہو مثلاً یہ کہ اُسکے حق میں سفارش کریں۔ اور جب نہ یثبتہ وہ کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو پھر دعا کیسے مقبول ہوگی؟

ہاں اگر سائل محمد صلعم پر اپنے ایمان، آپ کی محبت و اطاعت و اتباع کا حوالہ دے کر سوال کرے تو بلاشبہ یہ دعا ایک بڑے سبب پر مبنی ہوگی جو اجابت دعا کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا وسیلہ ہے جو دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مگر نبی صلعم نے صاف فرمادیا ہے کہ آخرت میں آپ کی شفاعت صرف موقدین کیلئے ہوگی مشرکین کیلئے نہ ہوگی۔ نیز خاص طور پر ان لوگوں کیلئے ہوگی جو آپ کیلئے ”وسیلہ“ کی دعا کرینگے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے: اذ اسمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول

تم صلوا علی فانہ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ شمر صلوا اللہ لی الوسیلة فانہا درجۃ فی الجنة لا تنفی الا لعبد من عباد اللہ وارحوا ان اکون انا هو ذلک العبد فمن سأل اللہ لی الوسیلة حلت علیہ شفاعتی یوم القیامۃ“ (جب مؤذن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجیگا خدا اُس پر دس مرتبہ درود بھیجیگا، پھر میرے لئے ”وسیلہ“ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک درجہ ہے اور خدا کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کیلئے سزاوار ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں، جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی قیامت میں اُس کیلئے میری شفاعت حلال ہو گئی) نیز صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ”قیامت میں آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ شاد کام کون ہوگا؟“ فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ خاضعاً من قلبہ“ (جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب سے کہا) ہمیں آئینے پوری طرح واضح کر دیا کہ آپ کی شفاعت

دعا قبول ہونے کا سبب

کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہونگے جو سب سے زیادہ توحید و اخلاص کے مالک ہونگے۔ کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے، خدا شرک کو معاف نہیں کرنے کا اور جو کچھ اس سے کم ہے اُسے جسکے حق میں چاہیگا معاف کر دیگا، اُسکے حضور میں بغیر اُسکی اجازت کے کوئی شفاعت نہ کر سکیگا، جب محمد صلعم شفاعت کیلئے بڑھینگے تو خدا آپ کے لئے ایک حد مقرر کر دیگا اور اُس حد کے اندر کے سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دیگا، اور یہ اُنکے قلوب کی توحید و ایمان کے اعتبار سے ہوگا۔ نبی صلعم نے صاف کر دیا ہے کہ جو کوئی آپ کے لئے ”وسیہ“ کی دعا کر یگا تیا امت میں آپکی شفاعت اُس کیلئے ہوگی۔ یعنی آپکی شفاعت آپکی لائی ہوئی توحید و ایمان کے اتباع اور آپ کے حقے اُس دعا کی بنا پر شامل حال ہوگی جسکا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔

کسی کے حق کے حوالہ سے سوال دو مسئلوں پر مبنی ہے: ایک یہ کہ کیا خدا پر کسی کا کوئی حق ہے؟ اور دوسرے یہ کہ کیا جاہ و حرمت کی طرح اس حق کی بنا پر بھی سوال درست ہے؟ پہلے مسئلہ میں معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہاں جس طرح خالق کا مخلوق پر حق ہے اُسی طرح مخلوق کا بھی خالق پر حق ہے۔ برخلاف اُنکے جہتہ و اشعرہ وغیرہ فرقے جو اہل سنت ہونیکے مدعی ہیں کہتے ہیں کہ مخلوق کا خالق پر کسی حال میں بھی کوئی حق نہیں لیکن وہ اپنے وعدہ اور فرمان کے بموجب عمل ضرور کرتا ہے۔ ایک تیسری جماعت بھی ہے جسکی راہ بین بین ہے، وہ کہتی ہے ”خدا نے جس طرح اپنے لئے ظلم حرام کر لیا ہے ٹھیک اُسی طرح اپنے اوپر رحمت فرض کالی اور اپنے مومن بندوں کا حق واجب کر لیا ہے۔“ اُسپر پابندیاں کسی مخلوق نے عائد نہیں کی ہیں اور نہ اُسے مخلوقات پر قیاس کرنا چاہئے بلکہ اُس نے محض اپنی رحمت و حکمت و عدالت کے بموجب اپنے اوپر رحم و کرم لازم اور ظلم و جور حرام کیا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: **يَا عَادِي! اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ** عن نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا“ (اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر

کیا خدا پر مخلوق کا حق ہے؟

ظلم حرام کر لیا ہے اور تمہارے مابین بھی اُسے حرام قرار دیا ہے پس باہم ظلم نہ کرو (قرآن میں ہے :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ (۴: ۱۲) | تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔

صحیحین میں معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ نبی صلم نے اُن سے فرمایا ”یا معاذ

اتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم ان

يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، یا معاذ اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا

ذلك؟ قال حقهم عليه ان لا يعذبهم“ اسے معاذؓ تجھے معلوم ہے خدا کا حق

اُسکے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی خدا اور اسکا رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا:

اُن پر اسکا حق یہ ہے کہ اُسکی عبادت کریں اور اُسکے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔

اسے معاذؓ تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا خدا پر کیا حق ہے اگر وہ ایسا کریں؟ اسپر اُن کا

حق یہ ہے کہ وہ انھیں عذاب نہ دے۔ پس اس آخری قول کے مطابق انبیاء و صالحین

کا خداوند عالم پر حق ہے جو اُسنے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اور جسکی خبر بھی دیدی ہے۔

اور دوسرے قول کے مطابق صورت مسئلہ یہ ہوگی کہ جو وعدے خدا نے انبیاء و صالحین

سے کئے ہیں وہ قطعاً پورے ہونگے، اگرچہ وہ اسپر مجبور نہیں۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی ایسا حق نہیں جسکی بنیاد پر سوال

کیا جاسکے، جیسا کہ روایت کیا جاتا ہے کہ خدا نے حضرت داؤدؑ سے کہا: بھلا ابابیل کا

مجھ پر کیا حق ہے؟ تو یہ خیال صحیح ہے اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ خدا پر کسی مخلوق کا

ویسا حق نہیں جیسا مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے جاہل عابد خیال کر

بیٹھتے ہیں کہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے خدا پر اُن کا حق ہو گیا ہے۔ ان سادہ

لوگوں کو یہ خیال اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جہالت و بطالت کی موجودگی میں انسان

اس دہم میں پڑ جاتا ہے کہ عبادت و کم کے سبب فانی انسان کا خدا پر ویسا ہی حق ہو

جاتا ہے جیسا مخلوق کا مخلوق پر ہوتا ہے۔ یہ عہد و معہود کو یاد شاہ اور اُس کے خادموں پر قباس کرتے ہیں جو اپنے آقاؤں کی خدمت کرتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں جسکی وجہ سے اُن کا اپنے آقاؤں پر حق ہو جاتا ہے جسکے صلہ کے ہمیشہ خواہشمند رہتے اور ذرا سی بے قدری پر اگر زبانِ قالی سے نہیں تو زبانِ حال سے کہہ دیتے ہیں کیا میں نے تیرے لئے یہ اور وہ نہیں کیا؟

اللہ تعالیٰ کا استغناء

خدا کی جناب میں اس طرح کا خیال انسان کے جہل و ظلم کا ثبوت ہے۔ وہ ذات برتر مخلوق کی مشابہت سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اُسے صاف فرما دیا ہے کہ انسان اپنے عمل سے خود ہی فائدہ اٹھاتا ہے، خدا کو اُس سے کوئی نفع نقصان نہیں، وہ جیسے مخلوقات سے مستغنی ہے۔ ارشاد ہوا ہے :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَأْتُمْ فَلَهَا - (۱۰: ۱۵)

اگر بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے اور بُرائی کرو گے تو اپنے لئے۔

اور سنہمایا :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ | جس نے بھلائی کی، اسنے لئے کی، جس نے بُرائی
فَعَبَّيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ - | کی اپنے حق میں کی، تیرا رب بندوں کے حق میں
(۲۰: ۲۴) ظالم نہیں۔

اور سنہمایا :

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا | اگر ناشکری کرو تو خدا تم سے بے پروا ہے (اگرچہ
يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا | وہ) اپنے بندوں کیلئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور
يَرْضَاهُ لَكُمْ - (۱۵: ۲۳) اگر شکر کرو تو اُسے تمہارے لئے پسند کرنا ہے۔

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ | جس نے شکر کیا تو صرف اپنے فائدہ کیلئے کیا
كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (۱۸: ۱۹) | اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز اور نیا ہے

لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ
مُوسَى إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ جَمِيدٌ
(۱۳: ۱۴)

اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر
ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، موسیٰ نے
کہا اگر تم اور زمین کے سب لوگ ناشکری کریں
تو بھی خدا غنی و حمید ہے۔

اور فرمایا :

وَلَا يَخْزِيكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي
الْكُفْرِ، إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا.
(۴: ۹)

جو لوگ کفر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں تجھے بخیرہ
نہ کریں، وہ خدا کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا
سکتے۔

اور فرمایا :

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْأَلُوا قُلَّ لَا
تَمْنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بِلِ اللَّهِ يَمُنُ
عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ يَلِدِ يُمَانٍ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (۲۶: ۱۳)

تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے، کہہ
دے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ خدا
تم پر احسان جتاتا ہے کہ ایمان کی طرف تمہاری
رہنمائی کی اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو۔

اور فرمایا :

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِينَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمُورِ لَحَبِطْتُمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ إِلَيْكُمْ لَا يَمَانُ وَ
رِيتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ لَكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الَّذِينَ اشْتَدُّوا قَسَاةَ قُلُوبِهِمُ وَاللَّهُ وَنِعْمَ

اور جان لو کہ تمہارے بیچ میں رسول اللہ ہیں اگر
بہت سی باتوں میں تمہارا کہا مانیں تو البتہ تم
تکلیف میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہارے لئے
ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں
میں خوبصورت کر دیا ہے اور کفر و فسق اور نافرمانی
سے تمہیں متنفر کر دیا ہے، یہی بھلائی پانیو لے

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۔ (۲۶ : ۱۳) | لوگ ہیں اللہ کے فضل و نعمت سے بے

حدیث قدسی

حدیث قدسی میں ہے: ”یا عبادی لو ان اَوَّلکم وَاٰخِرکم وَاَنْسکم وَاَنْسکم

کَانُوْا عَلٰی اَنْجَرٍ قَلْبٍ رَّجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِکَ مِنْ مَلٰئِکَ شَیْئًا، یا عبادی لو

اِنْ اَوَّلکم وَاٰخِرکم وَاَنْسکم وَاَنْسکم کَانُوْا عَلٰی اَنْجَرٍ قَلْبٍ رَّجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَا زَادَ

ذٰلِکَ فِی مَلٰئِکَ شَیْئًا، یا عبادی لو ان اَوَّلکم وَاٰخِرکم وَاَنْسکم وَاَنْسکم قَامُوْا فِی

صَعِیدٍ وَاحِدٍ فَاَنْتُمْ فِیْ فَا عَطِیْتُمْ کُلُّ اِنْسَانٍ مِنْہُمْ مَّسْأَلَتَہٗ مَا نَقَصَ ذٰلِکَ مِمَّا عِنْدَکُمْ

اِلَّا کَمَا یَنْقُصُ الطَّیْسُ اِذَا دَخَلَ الْبُحْرَ“ (اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے،

انس و جن، تم میں سے فاجر ترین شخص کی طرح ہو جائیں تو بھی میری بادشاہی میں سے

کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انس و جن، تم میں زیادہ

سے زیادہ پرہیزگار کی طرح ہو جائیں تو بھی اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ

ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انس و جن سب کے سب ایک ہی

زمین پر کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں انہیں ہے ہر ایک کا سوال پورا کر دوں،

تو بھی اس سے میرے خزانہ میں ذرا بھی کمی نہیں ہو سکتی بجز اتنی کمی کے جتنی سمندر

میں سُونی ڈالکر نکالنے سے ہوتی ہے)۔

اللہ اور مخلوق میں نزاع

کہاں وہ ذات یکتا جو اسے ہر طرح بے نیاز ہے اور کہاں یہ گوشت پوست و خانی

آقا اور بادشاہ جو دوسرے نکلے قطعاً محتاج ہیں؟ خالق و مخلوق کے مابین ادنیٰ مشابہت کا بھی

تصور نہیں کیا جاسکتا، دونوں میں بیشمار فرق ہیں مثلاً یہ کہ اگرچہ وہ اعمالِ عالم کو پسند کرتا اور توبہ کرنے

والوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہی اعمالِ صالحہ و توبہ کو خلق

کرتا ہے اور آسان بناتا ہے۔ پس اسکی محبوبات بھی خود اسی کی قدرت و شہادت

سے وقوع پذیر ہوتی ہیں جیسا کہ ظاہر اور اہل سنت کا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ

خدا ہی اپنے بندوں کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، بخلاف قدرتیہ کے جو دوسرا خیال

رکھتے ہیں۔ لیکن مخلوق کی یہ حالت نہیں، اُسکی جملہ محبوبات و مشتملیات ہمیشہ اُس کے اپنے افعال نہیں ہوتیں بلکہ کبھی دوسروں کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جس میں اُنکی بھلائی ہے اور اُسی سے منع کیا ہے جس میں اُن کیلئے بُرائی ہے جیسا کہ قتادہ رحمہ نے کہا ”خدا نے بندوں کو جو حکم دیا ہے اپنی کسی احتیاج کی وجہ سے نہیں دیا اور جو ممانعت کی ہے کسی بخل کی وجہ سے نہیں کی بلکہ جو کچھ بھی امر و نہی ہے بندوں ہی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے۔“ بر خلاف مخلوق کے جو اُسی بات کا حکم دیتی ہے جسکی اُسے ضرورت ہو اور اُسی سے منع کرتی ہے جس میں اُسے بخل ہے۔ یہ بھی ظاہر اور سلف صالح و اہل سنت کا مذہب ہے جو اللہ کی حکمت و رحمت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو اُن کیلئے مفید ہے اور اُسی سے منع کیا ہے جو اُن کیلئے مضر ہے۔ برخلاف جبریہ کے جو کہتے ہیں وہ کبھی ایسی بات کا بھی حکم کرتا ہے جو بندوں کیلئے مضر اور ایسی بات سے منع کرتا ہے جس میں اُن کا نفع ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیغمبر بھیجا اور کتابیں نازل کر کے مخلوق پر احسان کیا ہے، اُسی نے قدرت و عقل و حواس بخشے ہیں جنکے ذریعہ سے علم و عمل صالح کا حصول ہوتا ہے، وہی اپنے بندوں کا رہبر ہے اور اُسی سے تمام ترقوت و قدرت حاصل ہوتی ہے، اسی نے اہل جنت کیلئے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ کَیْذَ لَآ اَنۡ هَدٰىنَا اللّٰہُ	ستائش خدا کیلئے جس نے ہمیں اسکی ہدایت کی
لَعَدُوۡ جَاۡوِثٍ رَّسَلۡنَا بِالْحَقِّ	اور نہ اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت
(۸ : ۱۲)	پاتے، بلا شک ہمارے رب کے رسول حق لائے

بر خلاف مخلوق کے جو اس طرح کی کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔ اور یہ کہ خدا کے اپنے بندوں پر احسان اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عبادت

احسان کا بدلہ ہے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اُسکے ادنیٰ احسان کا شکر یہ نہیں بن سکتی، پھر اُس منعم کا شکر کیونکر ادا ہو جبکہ عبادت بھی اُسی کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے اور یہ کہ بندے ہمیشہ اُسکی جناب میں قاصر اور اُسکے عفو و مغفرت کے محتاج ہیں، کوئی بھی اپنے عمل کے زور سے جنت نہیں پاسکتا، کوئی نہیں جو قصور وار اور مغفرت کیلئے اُسکی رحمت کا محتاج نہ ہو۔ فرمایا :

وَلَوْ يَوْ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا | اگر خدا لوگوں سے اُنکے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو
مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَنْبٍ (۱۵:۲۲) | زمین پر ایک بھی ذی روح نہ چھوڑتا۔

جنت اپنے عمل کا بدلہ نہیں

حدیث میں ہے : لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ (تم میں سے کوئی اپنے عمل کے زور سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا)۔ سیرتِ ایت : جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا الَّذِينَ أَرَادُوا إِثْقَارًا (۱۵: ۲۱) (تمہارے اعمال کا بدلہ) سے اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث میں جو نفی ہے وہ ”بائے مقابلہ و معاوضہ کے ساتھ ہے یعنی جنت کسی کے عمل کا معاوضہ نہیں ہو سکتی“ اور ایت میں جو اثبات ہے وہ ”بائے سبب“ کے ساتھ ہے، یعنی جنت اُنکے اعمالِ حسنہ کے سبب نہیں ملے گی۔ دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، عملِ ثواب کا بدلہ و معاوضہ نہیں ہو سکتا بلکہ ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لئے جو کوئی خیال کرے کہ اُس نے وہ سب انجام دیدیا جو اُس پر فرض ہے، اور یہ کہ وہ خدا کی مغفرت و عفو کا محتاج نہیں تو وہ جاہل و گمراہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ منہر مایا :

لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا لَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا أَتَاكُمُ إِلَّا أَنْ يَتَخَدَّ فِي اللَّهِ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ (کوئی بھی اپنے عمل کے زور سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صحابہؓ نے عرض کی اور نہ آپ اے رسول اللہؐ؟ فرمایا، اور نہ میں و لایہ کہ

اب کا استعمال جب کسی لفظ کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی مقابلہ و معاوضہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً

کہتے ہیں : جنتہ بگدا (اُسے جنت کے مقابلہ و معاوضہ میں فروخت کر دیا) (مترجم)

اللہ کی رحمت و فضل میرے شاملِ عمل ہو) اسی قبیل سے سنن والی حدیث ہے کہ: "اِنَّ

اللہ لو غلب اهل سماواته و اهل ارضه لعذبهم و هو غير ظالم و لو دمجهم لكانت

رحمته لهم خيرا من اعمالهم" (اگر خدا اپنے آسمانوں اور اپنی زمین کے سب رہنے

والوں کو عذاب میں ڈال دے تو بھی وہ ظالم نہیں، اور اگر اُن پر رحم کرے تو اسکی

رحمت اُنکے اعمال سے بہتر ہوگی)۔

جن لوگوں کا خیال ہے کہ خالق پر مخلوق کا حق ہے، تو یہ بھی درست ہے اگر

اس سے مراد وہ حق ہے جسکے وقوع کی خود اُس نے خبر دی ہے، کیونکہ وہ صادق ہے،

اور اُسی نے اپنی حکمت و فضل و رحمت کی بنا پر اپنے اوپر یہ حق واجب کیا ہے۔ پس

اس حق کا مستحق اگر ایسا حوالہ دیکر سوال کرے تو گویا اُسکے وعدہ کا ایفا چاہتا ہے۔

یا یہ کہ اُن اسباب کے ساتھ سوال کرے جن پر خدا نے مسببات کو مخلق کیا ہے، مثلاً

اعمالِ صالحہ، اور یہ سوال مستحسن ہے۔ لیکن اگر غیر مستحق، مستحق کے حق کا حوالہ دیکر مانگتا

ہے تو یہ ایسا مانگتا ہے جیسا اُسکی عزت و حرمت کے حوالہ سے مانگا جائے جو سائل

سے ایک اجنبی چیز اور کسی ایسے سبب پر مبنی نہیں ہے جو اجابت دعا سے مناسبت

رکھتا ہو۔ لیکن خدا سے اُسکے اُن اسماء و صفات سے سوال کرنا جو بندوں کے لئے

اُسکی ہدایت، رزق، نصرت وغیرہ افعال کے مقتضیات ہیں تو یہ سوال کا بہترین طریقہ

ہے۔ بنا بریں یہ کہنا کہ انبیاء کے حق کے ساتھ سوال جائز نہیں، کیونکہ خالق پر کسی مخلوق

کا حق نہیں اصحیح نہیں۔ اسلئے کہ صحیحین کی مذکورہ بالا حدیث معاذم سے ثابت ہے

کہ بندوں کا خدا پر حق ہے۔ اور قرآن میں ہے :

(۱) كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. (۱۲: ۴) | تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔

(۲) وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ | ہم پر مومنین کی نصرت ضروری ہے۔

مخالف کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں بحث دو مسئلوں میں ہے : خدا پر بندوں کا حق۔ اور اس حق کی بنا پر سوال۔ پہلے مسئلہ کی بابت کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے اپنے فرمانبرداروں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ثواب دیگا، اور سالکوں سے وعدہ کیا ہے کہ انکی دعا قبول کرے گا، اور معلوم ہے خدا اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا :

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا - (۱۵: ۵)

خدا کا وعدہ سچا ہے، خدا سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - (۴: ۲۱)

خدا کا وعدہ، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ خَافِئًا وَخَلِيلًا لِلرُّسُلِ - (۱۹: ۱۳)

یہ نہ سمجھنا کہ خدا رسولوں سے اپنا وعدہ خلاف کرے گا۔

پس خدا کا اپنے وعدے کے بموجب عمل کرنا، باتفاق جملہ علماء اسلام ضروری ہے۔ یہی بات کہ وعدے کے علاوہ بھی خدا پر کسی مخلوق کا کوئی حق ہے تو ہمیں علماء کا اختلاف ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ بعض کہتے ہیں کہ وعدہ کے سوا خدا پر کچھ بھی واجب نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مخلوق کی طرح اس پر بھی واجبات و محرمات ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خود اس نے اپنے اوپر بعض چیزیں واجب کر لی ہیں اور بعض حرام، اس پر وہی واجب ہے جو خود اس نے واجب کیا ہے اور وہی حرام ہے جو خود اس نے حرام کیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی مذکور الصدر حدیث ابو ذر غفاری سے ثابت ہے۔ رہا ظلم تو باتفاق جملہ علماء خدا کے حق میں محال ہے۔ لیکن اس ظلم میں اختلاف ہے جو واقع نہیں ہوتا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ بھی محال ہے کیونکہ ہر ممکن جو خدا سے صادر ہوا عدل ہے ظلم نہیں کیونکہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ غیر کی ملکیت میں تصرف کیا جائے یا اس حکم سے سربازی کی جائے جس کی پابندی ضروری ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں خدا کے حق میں محال ہیں۔ ایک اور

خدا ظلم نہیں کرتا

گروہ کا خیال ہے کہ بندوں کا ظلم خود خدا کا ظلم ہے۔ بعض کہتے ہیں ظلم وضع الشیء فی غیر موضوعہ (چیز کا اسکی جگہ پر نہ رکھنا) کا نام ہے اور اسکا تصور بھی خدا کی نسبت نہیں ہو سکتا وہ عادل حقیقی، عدل کرتا ہے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ | جو ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرے تو اُس کے
فَلَا يَحْتَسِبُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا - (۱۵: ۱۶) | لئے نہ ظلم کا کھٹکا ہے نہ حق تلفی کا۔

مفسرین نے آیت میں "ظلم" و "هضم" کی تفسیر یہ کی ہے کہ ظلم ایک کے گناہ دوسرے پر رکھنا اور سزا دینا ہے اور هضم یہ ہے کہ کسی کی نیکیاں ضبط کر لی جائیں۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ | اللہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اُسے دوتا
تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ | کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا عوض
كَدُّهُ أَجْرًا عَظِيمًا - (۳: ۵) | دیتا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ - | ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے
(۹: ۱۲) | اوپر ظلم کیا۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خدا اور اُسکے رسولؐ نے جسکے بارے میں فرما دیا ہے کہ وہ خدا پر بندوں کا حق ہے تو تسلیم کیا جائیگا کہ وہ حق ہے۔ لیکن گفتگو اس حق کی بنیاد پر سوال کرنے میں ہے کہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جس حق سے سوال کیا گیا ہے اگر وہ قبولیت کا سبب ہے تو سوال مستحسن ہے مثلاً اُس حق کی بنیاد پر سوال کیا جائے جو اُس نے اپنے ساتلوں اور عابدوں کا اپنے ذمہ عاید کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ صاف ہے البتہ غور طلب یہ ہے کہ دوسروں کے حق کی بنیاد پر سوال کرنا کیسا ہے؟ تو اگرچہ اُن لوگوں کا خدا پر اُسکے وعدہ کے رُود سے حق ہے کہ انھیں عذاب نہ دے بلکہ ثواب دے اور درجے اونچے کرے، مگر کسی آدمی کو اُنکے حق کی بنا پر کیا استحقاق حاصل ہے کہ اُسکا بھی سوال پورا ہو جائے؟ کیونکہ ان بزرگوں کو جو کچھ بھی استحقاق حاصل ہوا

کسی کے حق سے سوال جائز ہے یا نہیں؟

ہے اُن کے ایمان و طاعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ بات سائل کو حاصل نہیں۔ اُنکی بزرگی اسکی قبولیت دعا کا سبب کیونکر بن سکتی ہے؟ اگر کہا جائے اُنکی شفاعت و دعا سبب ہے تو بلاشبہ یہ درست ہے بشرطیکہ وہ اس کیلئے شفاعت و دعا کریں لیکن اگر نہ کریں تو پھر وہاں کوئی سبب بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی کہے رسول اللہ سے میری محبت و موالات اور آپ پر ایمان اجابت دعا کا سبب ہے تو یقیناً یہ ایک شرعی سبب ہے اور اس کے معنی یہ ہونگے کہ سائل اللہ سے سوال کرتا اور اُس کے حضور اپنے ایمان اور اُس کے رسول سے اپنی محبت و طاعت کو بطور وسیلہ پیش کرتا ہے۔ لیکن اللہ اور غیر اللہ کی محبت میں فرق کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو کوئی مخلوق سے ویسی محبت کرتا ہے جیسی خالق سے کی جاتی ہے تو درحقیقت شرک کا مرتکب ہوتا ہے اُسکی محبت مفید ہونے کے بجائے اُس کے حق میں کائناتاً بنیگی۔ لیکن جس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ جگہ دی اور اُس کے نبیوں اور نیک بندوں سے اُسکی محبت کی وجہ سے محبت کی تو اُس کیلئے اللہ کی محبت سب سے زیادہ نفع بخش ہوگی۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت بڑی بات ہے۔

الغرض کس پر ہے؟

ممكن ہے کہا جائے کہ اگر رسول اللہ پر ایمان اور آپکی محبت و طاعت سے وسیلہ چاہنا کبھی خدا کے ثواب و جنت کیلئے ہوتا ہے جو بقول تمہارے سب سے بڑا وسیلہ ہے اور کبھی اجابت دعا کیلئے ہوتا ہے جیسا تم مثالوں میں بتا چکے ہو تو "اسألك بنبيك محمد" کو اس معنی پر کیوں نہ محمول کیا جائے کہ "یٰ محمد (صلعم) کے ایمان و محبت کے ساتھ سوال کرتا اور اس ایمان و محبت کو وسیلہ بناتا ہوں" وغیرہ معانی اور تم کہہ چکے ہو کہ یہ بلا نزاع جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر سائل کی نیت میں یہ معنی ہوں تو اس کے درست ہونے میں کلام نہیں اور اگر یہی معنی بعض صحابہ و تابعین اور امام احمد وغیرہ کے نبی صلعم کو وصال کے بعد بھی وسیلہ قرار دینے کے لئے جائیں تو ٹھیک ہے۔

اس صورت میں مسئلہ صاف اور مستم ہے۔ لیکن بہت سے عوام اس طرح کے الفاظ بول کر یہ معنی مراد نہیں لیتے جو کچھ اعتراض و انکار ہے انھیں پر ہے۔

اسی طرح اگر اس لفظ سے نبی صلعم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا مراد ہو جیسا کہ صلیب کا دستور تھا تو یہ بھی بلا نزاع جائز ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر لوگ ان الفاظ سے یہ معنی مراد نہیں لیتے۔

اگر کہا جائے رشتہ کا حوالہ دیکر سوال کرنا کیسا ہے؟ تو ہم کہیں گے درست ہے۔ کیونکہ رشتہ سے انسان کا اپنے رشتہ دار پر حق ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ - (۱۲: ۴) | اُس خدا سے ڈرو جسکے اور رشتوں کے ذریعہ باہم مانگتے ہو۔

رشتہ کے حوالے سے سوال

اور حدیث میں ہے : الرحم شجرة من الرحمن من وصلها وصله الله و من قطعها قطعه الله « (رحم رشتہ) رحمٰن کی ایک شاخ ہے جس نے اُسے جوڑا،

خدا بھی اُسے جوڑیگا، جس نے اُسے کاٹا خدا بھی اُسے کاٹے گا) اور فرمایا : ولما خلق الله الرحم تعلق بحقوى الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة،

فقال الا توصلين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قد ربيت رحمن نے رحم (رشتہ) کو پیدا کیا تو وہ رحمٰن کی کمر سے لٹک گئی اور کہنے لگی یہ

قطع رحم سے تیری پناہ مانگنے کی جگہ ہے۔ خدا نے فرمایا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ اُسے میں جوڑوں گا جو تجھے جوڑے اور اُسے کاٹوں گا جو تجھے کاٹے؟ کہنے لگی ہاں میں

خوش ہو گئی) اور فرمایا : يقول الله تعالى نا الرحمن خلقت الرحم وشفقت لها اسماء من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بقتته « (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں

رحمن نے رحم (رشتہ) کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اسکے لئے نام نکالا، پس جو اُسے جوڑیگا میں بھی اُسے جوڑوں گا اور جو اُسے کاٹے گا میں بھی اُسے کاٹوں گا۔) حضرت علیؓ

کے متعلق مردی ہے کہ آپ کے بھتیجے جب اپنے باپ جعفر کا حق یاد دلا کر آپ سے مانگتے تو دیریتے تھے کیونکہ جعفر آپ کے بھائی تھے اور حق رکھتے تھے۔ رشتہ دار کا حق اس کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا والدین کے مر جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے جسے ادا کروں؟ فرمایا: نعم! الدعاء لھما والاستغفار لھما والنفاد وعدھما من بعدھما ذلک رحمۃ اللہ الی لا رحم لک الا من قبلھما، (ان اُن کیلئے دعا اور استغفار اور اُن کے بعد اُن کے وعدہ کا پورا کرنا اور اپنے رشتہ داروں کا پاس کرنا کہ جن کا رشتہ تیرے والدین کی وجہ سے قائم ہے)۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک کی شریعت

اما ابو حنیفہؒ، اُن کے اصحاب اور زود سکے علماء کا یہ کہنا کہ خدا سے کسی مخلوق کے بھی واسطہ سے سوال جائز نہیں، عام اس سے کہ انبیاء ہوں یا کوئی اور۔ تو اس کے دو مطلب ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ ایک یہ کہ خدا کو اس کی مخلوق کی قسم دلانا اور یہ جیسا کہ بیان ہو چکا، باتفاق جمابیر علماء اسی طرح ممنوع ہے جس طرح باتفاق علماء کعبہ و مشاعر کی خدا کو قسم دلانا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق کے ذریعہ سے سوال دعا تو اسے بعض لوگوں نے جائز بتایا ہے۔ اور بعض سلف سے بھی اس باب میں آثار و اقوال ہیں اور بہت سے اور لوگوں نے دعاؤں میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ لیکن نبی صلیم سے اس بارے میں جو کچھ مردی ہے، ضعیف بلکہ موضوع ہے، کوئی حدیث بھی ثابت نہیں کہ جس سے استدلال کیا جاسکے بجز ایک نابینا والی حدیث کے جس میں ہے کہ نبی صلیم نے اُسے تلقین کی کہ: اَسْأَلُكَ وَاتُوجِّهُ الْمَلِیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، (تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد بنی الرحمتہ کے ذریعہ)

اس باب میں صلیم کو کوئی حدیث ثابت نہیں

حدیث ثابت نہیں

لیکن یہ حدیث بھی حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ صاف بتا رہی ہے کہ اندھے نے نبی صلیم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہا تھا۔ واقعہ یہ ہے اُس نے آپ کے دعا کی درخواست

کی اور آپ نے اُسے یقین کی کہ ”اے خدا، محمد کو میرا شفیع بنا دے“ اسی لئے جب آپ نے دعا کی تو خدا نے اُسکی بیانی لوٹا دی۔ یہ آپ کے معجزات کی قسم سے ہے اور نہ اگر اور اندھے جنکے حق میں آپ نے دعائیں کی اس طرح کا وسیلہ چاہتے یا چاہیں تو انکا یہ حال نہ ہوگا۔

رہی امیر المومنین عمر بن الخطابؓ کی استقامت دعا جو ہاجرین و انصار میں مشہور ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ : اللہم انا کننا اذا اجدنا نتوسل الیک بحبینا فتنقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا (خدا یا، جب ہم قحط میں پڑتے تھے تو تیرے حضور اپنے نبی کا وسیلہ لاتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں) تو صاف دلالت کرتا ہے کہ جس طرح کا وسیلہ چاہنا صحابہؓ میں مشہور و معروف تھا وہ آپکی دعا و شفاعت کا وسیلہ تھا نہ کہ آپکی ذات کو درمیان میں رکھ کر سوال کرنا۔ کیونکہ اگر یہ مشروع ہوتا تو حضرت عمرؓ اور ہاجرین و انصار آپکو چھوڑ کر دعا میں حضرت عباسؓ کا حوالہ نہ دیتے۔

انبیاء و صالحین کے حوالہ سے دعائیں نزاع ہو سکتی ہے برخلاف خدا کو قسم دلانے کے۔ کیونکہ سوال اور قسم میں فرق ہے۔ سوال عاجزی و خوشامد ہے اور ایک ایسا سبب ہے جو دعا کے مستجاب ہونے سے مناسبت رکھتا ہے۔ لیکن قسم اس سے مختلف ہے، اس میں سوال پورا کر دینے کی تاکید ہوتی ہے۔ قسم دینے والا اُسی کو قسم دلاتا ہے جسے سمجھتا ہے کہ اُسکی قسم پوری کر دیگا۔ خدا کی جناب میں ہر کہ ویرہ اس خیال کی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اُسکی قسم پوری کر دیگا، کیونکہ اُس نے اس طرح کی قسمیں پوری کر دینے کا امتیاز اپنے خاص خاص بندوں ہی کو دیا ہے۔ البتہ سوال و دعا کو عام رکھا ہے، چنانچہ وہ سب کے سوال پورے کرتا ہے، سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، محتاج کی بھی، مظلوم کی بھی، مومن کی بھی، کافر کی بھی۔ صحیح بخاری

حضرت عمرؓ کی دعا

سوال اور قسم

میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها اثم ولا
 قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدی خصال ثلاثه ما ان يجعل له دعوتہ هو اما
 ان يدخر له من الخير مثلها واما ان يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول
 الله اذا نكثر قال "الله اكثر" (جو دعا کر نیوالا یہی نماز سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں
 نہ گناہ ہوتا ہے نہ رشتہ کٹتا ہے تو خدا اُسے تین باتوں میں سے ایک بات ضرور دیتا ہے
 یا تو اُسکی دعا قبول کر لیتا ہے یا اُس کیلئے ویسی ہی بھلائی جمع کر رکھتا ہے یا اُس سے
 ویسی ہی بُرائی ہٹا دیتا ہے)۔

انبیاء سے اس معنی میں وسیلہ چاہنا کہ اُنکے حوالہ سے سوال ہو جائے، تو اُسے حسیا
 کہ مذکور ہوا ابو حنیفہؒ اور اُن کے اصحابؒ وغیرہ نے ناجائز قرار دیا ہے اور مشہور
 مذہب مالکؒ میں اسکے مخالف کوئی بات نہیں ملتی۔ جو کوئی مذہب مالکؒ سے ایسی
 بات پیش کرتا ہے جس میں قسم یا سوال کے معنی میں وسید کو جائز بتایا گیا ہے تو وہ ایک
 بے بنیاد بات پیش کرتا ہے۔ کیونکہ مالکؒ اور اُنکے اصحابؒ سے اس بارے میں کوئی
 روایت منقول نہیں بلکہ مالکؒ سے تو یہاں تک مشہور ہے کہ اُنھوں نے دعائیں "یا سیدیٰ"
 "یا سیدی" کہنے کو بھی مکروہ قرار دیا اور تاکید کی ہے کہ انبیاء کی طرح "یا رب یا رب،
 یا کریم" کہا کرو۔ نیز "یا حنان یا منان" کہنے کو بھی مکروہ بتایا ہے۔ کیونکہ نبی صلعم
 سے ماثور نہیں۔ پس اگر مالکؒ اس طرح کی دعا بھی ناپسند کرتے تھے جو اُنکے خیال
 میں مشروع نہیں، تو پھر کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ اُنھوں نے خدا سے مخلوق کا حوالہ
 دیکر سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہوگا عام اس سے کہ مخلوق انبیاء ہوں یا غیر انبیاء۔
 خصوصاً اس حالت میں کہ اُنھیں خوب معلوم تھا کہ "عام الزمادہ" میں جب صحابہؓ سخت قحط
 میں مبتلا ہوئے تو اُنھوں نے نبیؐ اور غیر نبیؐ کسی مخلوق کی بھی ذات کے حوالہ سے دعا
 لی لیکن ابھل کے حقیقی قبر پرستی اور اس طرح کی دعاؤں کو حقیقت کی علامت سمجھتے ہیں۔ نا عتبر دایہ والی باب۔

نہیں مانگی بلکہ حضرت عمرؓ نے کہا: اے خدا جب ہم قحط میں پڑتے تھے تو تیرے پاس اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اب ہم تیرے پاس اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں، ہمیں سیراب کر۔ یہی صحیح بخاری میں ابن عمرؓ و انسؓ وغیرہ صحابہؓ سے ثابت ہے کہ جب کبھی قحط پڑتا تھا تو وہ نبیؐ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے۔ کہیں مذکور نہیں کہ صحابہؓ میں سے کسی ایک نے بھی خود آپؐ کی زندگی میں آپؐ کی ذات یا کسی اور مخلوق کی ذات کے واسطے سے استسقا یا کسی اور موقع پر سوال کیا ہو۔ یہی حدیث اعلیٰ تو اس پر عنقریب گفتگو کی جائیگی۔ اور اگر آپؐ کی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا صحابہؓ میں رائج ہوتا تو وہ حضرت عمرؓ سے ضرور کہتے کہ رسول اللہؐ کی ذات سے سوال و وسیلہ عباسؓ رض کے ذریعہ سوال و وسیلہ سے کہیں افضل و ادلیٰ ہے ہم اس مشروع فعل پر رد گردانی نہیں کر سکتے جو آپؐ کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ ہم افضل خلق کا وسیلہ چھوڑ کر آپؐ کے بعض رشتہ داروں سے وسیلہ نہ چاہیں گے۔ کیونکہ اس سے سنت مشرکہ کا ترک افضل و اولیٰ سے رد گردانی اور اعلیٰ سبب کو چھوڑ کر ادنیٰ سبب سے سوال کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ ہم نہایت سخت خشک سالی میں مبتلا ہیں اور فوراً اپنی مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا تھا وہی بہت صحابہؓ کی موجودگی میں معاذؓ نے کیا کہ یزید بن الاسود الجریفیؓ کے ذریعہ سے دعا کی۔

اسی طرح شافعیؒ و احمدؒ کے اصحاب وغیرہ نے کہا ہے کہ استسقا میں اہل خیر و صلاح کی دعا کا وسیلہ ڈھونڈنا چاہئے، اگر رسول اللہؐ کے رشتہ دار موجود ہوں تو حضرت عمرؓ کی پیروی میں ان کا وسیلہ افضل ہے۔ لیکن کسی اہل علم نے بھی نہیں کہا کہ نبیؐ یا غیر نبیؐ کسی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے استسقا میں دعا کرنا روا ہے۔

اسی طرح جو کوئی روایت کرے کہ امام مالکؒ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے اسکی موت کے بعد سوال جائز بتایا، یا مالکؒ کے علاوہ کسی دوسرے امام مثلاً شافعیؒ احمدؒ وغیرہ کی طرف اسے منسوب کرے تو وہ جھوٹا ہے اور ان ائمہ پر ثمت لکھتا ہے لیکن بد قسمتی سے بعض جاہل ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ایک بات امام مالکؒ کے سر تھوپ دی ہے اور دلیل میں ایک جھوٹی حکایت انکی جانب منسوب کر دی ہے، جو اگر صحیح ثابت ہو جائے تو بھی اس سے وسیلہ کی یہ مابہ النزاع صورت جائز نہیں ہوتی بلکہ قیامت میں آپ کی شفاعت سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس حکایت کے ٹننے سے قطعی انکار ہے، کیونکہ بالکل بے بنیاد اور سرسری گڑھت ہے جیسا کہ ذیل میں مفصل مذکور ہے۔ ..

امام مالکؒ پر ثمت

فیہم کے سلف کی محبت

قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب کے باب "زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم" میں اس حکایت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف وہ روایتیں نقل کی ہیں جو مالکؒ و اصحاب مالکؒ سے مشہور ہیں۔ بلاشبہ انھوں نے اسے اس بحث کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت و وفات کے بعد بھی ویسی ہی ضروری ہے جیسی حیات میں تھی۔ چنانچہ امام مالکؒ کی بابت نقل کیا ہے کہ ان سے ایوب سختیانی کی نسبت سوال کیا گیا تو کہا: "جتنے لوگوں سے حدیث روایت کر کے میں تمہیں سناتا ہوں، ان سب سے ایوب افضل ہیں۔ انھوں نے دوجج کئے۔ میں انھیں بغور دیکھا کرتا تھا، میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ مجھے ترس آ جاتا! جب میں نے یہ باتیں خصیصاً آنحضرتؐ کی اس قدر تعظیم دیکھی تو ان سے حدیث لکھی۔" مصعب بن عبد اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ "امام مالکؒ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو انکا رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے یہاں تک کہ انکے ہنشیں پریشان ہو جاتے! ایک مرتبہ ان سے اس بارے میں کہا گیا، فرمانے لگے: "اگر تم وہ دیکھتے جو میں نے

دیکھا ہے تو معترض نہ ہوتے۔ میں نے محمد بن المنکدرؒ کو دیکھا، جو سید القراء تھے، جب کبھی ہم اُن سے کسی حدیث کے متعلق سوال کرتے تو ضرور روتے اور اسقدر روتے کہ ہمیں ترس آجاتا! میں نے جعفر بن محمدؒ کو دیکھا، جو بہت ہنس مکھ اور زندہ دل تھے، لیکن جوں ہی رسول اللہ کا ذکر آتا، ان کا رنگ زرد ہو جاتا، کبھی رسول اللہ کی حدیث بغیر طہارت روایت نہ کرتے۔ میں ان کے پاس ایک مدت تک آتا جاتا رہا اور ہمیشہ اسی حالت میں دیکھا کہ یا نماز پڑھتے ہوئے یا خاموش رہتے یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، غیر ضروری گفتگو نہ کرتے تھے۔ وہ اُن علماء و عباد میں سے تھے جو خدا سے ڈرتے ہیں! میں نے عبدالرحمن بن القاسمؒ کو دیکھا کہ جب نبی صلعم کا ذکر کرتے تو ہمیت سے اُنکی یہ حالت ہو جاتی کہ زرد پڑ جاتے گویا جسم میں خون سوکھ گیا ہے اور منہ میں زبان خشک ہو گئی ہے! میں عامر بن عبداللہ بن الزبیرؒ کے پاس بھی آتا جاتا تھا، جب کبھی رسول اللہ صلعم کا ذکر آجاتا تو رونا شروع کر دیتے یہاں تک کہ آنکھیں سوکھ جاتیں! میں نے زہریؒ کو دیکھا ہے جو نہایت ہی خوش باش اور ملتسار تھے، مگر نبی صلعم کا ذکر آتے ہی ایسے ہو جاتے گویا نہ تمہیں جانتے ہیں نہ تم اُنھیں! میں صفوان بن سلیمؒ کے پاس بھی آتا جاتا تھا، نہایت عبادت گزار آدمی تھے، جب نبی صلعم کا ذکر سن لیتے تو روتے اور اسقدر روتے کہ لوگ اُکتا کر اُنھیں مجلس میں اکیلا چھوڑ کے اُٹھ جاتے!

یہ تمام روایتیں درست اور قاضی عیاضؒ نے اصحاب مالکؒ کی مشہور کتابوں سے نقل کی ہیں۔ پھر غریب و منقطع اسناد کے ساتھ وہ حکایت درج کی ہے جو امام مالکؒ کی طرف منسوب ہے۔ لکھتے ہیں: حد ثنا ابو العباس احمد بن عمرو بن ذلھات قال

حد ثنا ابو الحسن علی بن فھر حد ثنا ابو بکر بن محمد بن احمد بن الفرج حد ثنا ابو

الحسن عبد اللہ بن المنتاب حد ثنا یعقوب بن اسحاق بن ابی اسرائیل حد ثنا

ابن حمید قال: "امیر المومنین ابو حفصؒ نے امام مالکؒ سے مسجد نبویؐ میں مناظرہ کیا اور

... چلا کر لے۔ مالکؓ نے خلیفہ کو ٹوک دیا کہ ”اس مسجد میں غل نہ مچاؤ، کیونکہ خدا نے ایک گروہ کو یہ کلمہ ادب سکھایا ہے : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ“ (۲۶: ۱۳) (نبیؐ کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو) اور دوسرے کی تعریف میں فرمایا ہے : إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْمُرْهُمُ اللَّهُ بِالْحَمْدِ“ (۲۷: ۱۳) (جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست کرتے ہیں) اور تیسرے کی مذمت کی ہے : إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ دُونِ الْحُجُرَاتِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا دُورٌ مِمَّا دُعُوا فِيهَا“ (جو تجھے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں) مرنے پر بھی آپ کی عزت وہی ہے جو جیتے میں تھی۔ یہ بُکر خلیفہ دھیمّا پڑ گیا اور کہنے لگا اے ابو عبد اللہ (مالکؓ) میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ کی طرف؟ مالکؓ نے جواب دیا ”رسول اللہ سے کیوں روگردانی کرو جبکہ وہ قیامت میں خدا تک تمہارا وسیلہ اور تمہارے باپ آدم (علیہ السلام) کا وسیلہ ہیں بلکہ آپ کی طرف رخ کرو اور آپ کی شفاعت طلب کرو، خدا یہ شفاعت قبول کرے گا۔ کیونکہ وہ خود ہی فرماتا ہے : وَكَوَاكِبُ لَهُمْ يَذْهَبُونَ عَنْ آلِهَتِهِمْ إِلَىٰ آلِهِ تَبِيعًا ۚ لَأُولَٰئِكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ فَاَسْتَفْغَفُوا لَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ بَلَّغُوا رِسَالَاتِي ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ (۲۱: ۲۲) (جب اپنے اوپر انھوں نے ظلم کیا تھا تو اگر تیرے پاس آتے اور خدا سے مغفرت چاہتے اور رسول اُن کیلئے مغفرت چاہتا تو البتہ خدا کو تو یہ قبول کر نیوالا اور رحم کر نیوالا پاتے)۔

یہ حکایت منقطع ہے کیونکہ محمد بن حمید الرازی نے مالک کو نہیں پایا، خصوصاً ابو جعفر منصور کے زمانہ میں۔ کیونکہ ابو جعفر نے ۱۵۸ھ میں مکہ میں وفات پائی اور مالک ۱۶۹ھ اور محمد بن حمید ۲۲۲ھ میں فوت ہوئے۔ محمد بن حمید کبھی دکن سے ہرگز نہیں گئے اور جب طلب علم کیلئے نکلے تو اچھی عمر کے ہو چکے تھے۔ مزید براں یہ کہ اکثر اہل حدیث کے نزدیک وہ ضعیف ہیں۔ ابوزرعہ اور ابن واریہ نے انھیں جھوٹا بتایا ہے۔ صالح بن محمد الاسدی کہا کرتے تھے ”میں نے محمد بن حمید سے زیادہ کسی کو اللہ

پر جری اور دروغ بانی میں ماہر نہیں دیکھا " یعقوب بن شیبہ کی رائے ہے " سخت منکر روایتوں والا " نسائی کا قول ہے " ثقہ نہیں " ابن حبان کہتے ہیں " ثقات سے الگ ہو کر مقلوبات روایت کرتا ہے " امام مالک سے موطا کے سب سے آخری راوی ابو مصعب ہیں جو ۲۴۲ھ میں فوت ہوئے اور سب سے آخری علی الاطلاق روایت کرنیوالے احمد بن اسماعیل السہمی ہیں جو ۲۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ ان میں سے کسی نے بھی حکایت روایت نہیں کی۔ پھر اسناد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنکی حالت بھول ہے۔

امام مالک کے مشہور اصحاب میں سے کسی نے بھی یہ حکایت ذکر نہیں کی۔ محمد بن حمید اگر اسناد سے روایت کریں تو بھی اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں پھر اگر ارسال کریں تو ظاہر ہے انکی روایت کس درجہ کی ہوگی۔ اصحاب مالک متفق ہیں کہ ان کے امام سے اس طرح کی کوئی روایت کسی فقہی سند میں بھی معتبر نہیں۔ بلکہ اگر ان سے شامی مثل ولید بن مسلم اور مروان بن محمد الطاطری روایت کرتے ہیں تو انکی روایت بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں صرف مذہبوں اور مصریوں کی روایت معتبر ہے۔ جب حالت یہ ہے تو ایک ایسی حکایت پر کیا حکم لگایا جائیگا جو مالک کے مشہور مذہب کے بالکل خلاف پڑتی ہے اور صرف ایک ایسے خراسانی کی زبانی سنی گئی ہے جس نے مالک کو پایا نہیں اور جسکی محدثین نے تضعیف کی ہے؟

پھر اس حکایت سے وہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی جسے لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ امام مالک کا یہ کہنا کہ رسول اللہ تیرے اور تیرے باپ آدم کا خدا کی پاس قیامت میں وسیلہ ہیں، صاف بتا رہا ہے کہ آدم اور اولاد آدم قیامت میں آپ کا وسیلہ چاہیں گے، یعنی آپ کی شفاعت کے خواستگار ہوں گے۔ اور یہ درست ہے! جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب قیامت میں لوگ آدم (علیہ السلام) کے پاس پہنچیں گے اور شفاعت چاہیں گے تو وہ انہیں نوح (علیہ السلام) کے پاس بھیج دیں گے

پھر نوحؑ، ابراہیمؑ (علیہ السلام) کے پاس اور ابراہیمؑ، موسیٰؑ (علیہ السلام) کے پاس اور موسیٰؑ عیسیٰؑ (علیہ السلام) کے پاس اور عیسیٰؑ حضرت محمدؐ (صلیہ وسلم) کے پاس۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا: انا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر، آدم بن آدم من دونہ تحت لوائی یوم القیامة ولا فخر، (میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر نہیں۔ آدم اور جو ان کے بعد ہیں قیامت میں سب میرے جھنڈے تلے ہونگے، فخر نہیں)۔

علاوہ ازیں یہ حکایت متحدہ وجوہ سے مذہب مالکؒ کے بالکل خلاف ہے۔

ایک یہ کہ جب امام مالکؒ سے خلیفہ نے پوچھا کہ قبہ کی طرف رخ کروں یا رسول اللہؐ کی طرف؟ تو انھوں نے کہا ”رسول اللہؐ سے کیوں روگردانی کرو جبکہ وہ تمہارا اور تمہارے باپ آدم کا وسیلہ ہیں“ کیونکہ مالکؒ اور دوسرے ائمہؒ اور جسد صحابہؓ و تابعین و سلف صالح کا قول و عمل اس کے خلاف ثابت ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ مسجد نبویؐ میں رسول اللہؐ پر سلام کے بعد اگر اپنے لئے دعا کا ارادہ ہو تو قبہ کی طرف رخ کرنا چاہئے نہ کہ آپ کی قبر کی طرف۔ ہاں سلام ادا آپ کیلئے دعا کرتے وقت قبر شریف کی طرف رخ کرنا چاہئے۔ یہی قول اکثر علماء مثل مالکؒ (فی اعدی الردائین) اور شافعیؒ و احمد وغیرہم کا ہے، اور اصحاب ابو حنیفہؒ تو سلام کے وقت بھی قبر کی طرف رخ کرنے کو منع کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کو بائیں ہاتھ کی طرف کرے جیسا کہ ابن وہبؒ نے مالکؒ سے روایت کیا ہے اور بعض نے کہا بلکہ حجرہ کو پشت پر کرنا چاہئے، اور اسی پر اُس زمانہ میں عمل تھا۔ لیکن ہر حال میں یہی ثابت ہے کہ امام مالکؒ نے قبر کے پاس زیادہ دیر کھڑے ہونیکو مکروہ قرار دیا ہے چنانچہ قاضی عیاضؒ نے بسوط میں مالکؒ سے نقل کیا ہے کہ ”میرے نزدیک قبر نبویؐ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہئے بلکہ سلام کر کے ہٹ جانا چاہئے؛ کیونکہ نافعؒ کہتے تھے کہ ابن عمرؓ کو میں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا کہ قبر مبارک پر آتے اور کہتے ”نبیؐ

صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، ابو بکرؓ پر سلام، میرے باپ پر سلام! پھر چلے جاتے۔ نیز ابن عمرؓ کو دیکھا گیا کہ منبر پر نبی صلعم کی نشست پر اٹھ رکھتے پھر اپنے چہرہ پر رکھتے۔ ابن ابی قسیط اور قعنبیؓ سے روایت ہے کہ جب مسجد خالی ہوتی تو صحابہؓ منبر کے اُس بازو میں جو قبر کے سامنے ہے جھکتے اور پھر قبلہ رخ ہوتے اور دعا کرتے۔ یحییٰ بن یحییٰ التمیمیؓ سے مروی ہے کہ ابن عمرؓ قبر نبویؐ پر کھڑے ہوتے اور نبی صلعم پر اور ابو بکرؓ و عمرؓ (رضی اللہ عنہما) پر صلوٰۃ بھیجتے۔ ابن القاسم اور قعنبیؓ کی روایت میں ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کیلئے دعا کرتے۔ روایت ابن وہبؓ میں مالکؓ کا قول ہے کہ کہتے "السلام

علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مبسوط میں ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ پر سلام کرتے۔ ابو الولید الباجیؓ کہتے ہیں "میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نبی صلعم کیلئے لفظ صلوٰۃ سے دعا کی جائے اور ابو بکرؓ و عمرؓ کیلئے لفظ رحمت سے کیونکہ ابن عمرؓ کی حدیث میں خلاف واقع ہو گیا ہے" یہ دعا اُس دعا کی تفسیر کرتی ہے جو روایت ابن وہبؓ میں ہے کہ مالکؓ نے کہا "جب نبی صلعم پر سلام کرے اور دعا کرے تو اس طرح کھڑا ہو کہ منہ قبر کی طرف ہو، قریب ہو کر سلام کرے مگر قبر نہ چھوئے" یہ آپ پر سلام ہو رہی صلوٰۃ کے ساتھ دعا تو اُس کا بیان ہو چکا۔

اسی طرح ہر وہ دعا ہے جسے اصحاب مالکؓ نے نقل کیا ہے جیسا کہ ابن حبیبؓ نے واضح میں اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ مالکؓ نے مبسوط میں کہا "اہل مدینہ میں سے جو کوئی مسجد میں داخل ہو یا باہر نکلے، اُس کیلئے قبر پر کھڑا ہونا ضروری نہیں، یہ صرف پردیسیوں کیلئے ہے" نیز مبسوط میں مالکؓ کا قول ہے کہ "سفر پر جانے اور سفر سے لوٹنے والے کیلئے کوئی مسألتہ نہیں اگر قبر اظہر پر کھڑا ہو، رسول اللہؐ پر درود بھیجے اور ابو بکرؓ و عمرؓ کیلئے دعا کرے" لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی سفر کے بھی ایسا کرتے ہیں، کبھی دن میں ایک مرتبہ، کبھی اس ہی زیادہ

قبر نبویؐ کی زیارت اہل مدینہ اور پردیسیوں کیلئے

بعض جمعہ میں ایک مرتبہ بعض اور دنوں میں ایک دو اور کئی کئی دفعہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ سلام کرتے ہیں اور دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ امام مالکؒ نے جواب دیا "اپنے اس شہر کے اہل فقہ سے مجھے اس طرح کی کوئی بات نہیں پہنچی، اسکا ترک ہی بہتر ہے، اس امت کا آخر بھی اسی چیز سے درست ہوگا جس سے اُس کا اولیٰ درست ہوا ہے، مجھے اس امت کے اول سے نہیں پہنچا کہ کوئی ایسا کرتا ہو، یہ صرف سفر پر جانے اور سفر سے آنے والوں کیلئے مباح ہے اور مدینہ کے باشندوں کیلئے مکروہ" ابن قاسمؒ کہتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب سفر پر جانے لگتے یا سفر سے واپس آتے تو قبر پر جاتے اور سلام کرتے۔ ابوالولید الباجیؒ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور پردیسیوں کے مابین فرق ہے، کیونکہ پردیسی اسی ارادہ سے آتے ہیں اور اہل مدینہ تو یہیں کے باشندے ہیں، قبر اور سلام کیلئے کہیں باہر سے نہیں آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہم لا تجعل قبری وثنای عبد" اشد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبورا نبیا ثم مساجدا (خدا یا میری قبر کو بت نہ کیجیو کہ پوجی جائے۔ غضب الہی ان لوگوں پر سخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد قرار دیا) اور فرمایا: لا تجعلوا قبری عیدا (میری قبر کو بار بار آنے جانے کی جگہ نہ بناؤ) احمد بن شعبہؒ کی کتاب میں ہے کہ جو کوئی قبر شریف پر جائے تو اُس سے ملے نہیں نہ اُسے چھوئے نہ دیر تک کھڑا رہے۔ عتبہ بن مالکؒ کا قول ہے "سلام سے پہلے مسجد نبویؐ میں تحیۃ المسجد ادا کرے، تو نفل کیلئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطفیٰ کو پسند کرتا ہوں، رہے فرائض تو ان کیلئے اگلی صفیں بہتر ہیں، پردیسیوں کیلئے میں نفل نماز پر نسبت گھر کے مسجد میں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔"

۱۵ اس جگہ میں حضرت امام مالکؒ نے اصلاح کا سب سے بڑا قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ مسلمان خرمین میں بھی اسی سے مدھر نیگے جس سے اول زمانہ میں مدھر نیگے ہیں۔ وہ چیر کیا تھی؟ کتاب و سنت! پس اگر مسلمان اپنی حالت درست کرنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت پر قائم ہو جائیں۔ (مترجم)

صلوات خیر نبوی پس لئے جاتے تھے

یہ ہیں مالکؒ اور اصحاب مالکؒ کے اقوال اور صحابہؓ و تابعینؓ سے انکی روایت جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ سلف صالح قبر شریف پر صرف نبی صلعم کے سلام اور خود آپ کیلئے دعا کرنے کو جاتے تھے۔ مالکؒ نے وہاں دیر تک کھڑے رہنے کو بھی مکروہ اور اہل مدینہ کیلئے ہر مرتبہ مسجد میں آتے اور جاتے وقت قبر پر جانے کو مکروہ قرار دیا ہے، یہ صرف پردیسیوں کیلئے ہے یا اہل مدینہ میں سے ان لوگوں کیلئے جو سفر پر جا رہے ہوں یا واپس آئے ہوں، کیونکہ یہ نبی صلعم کیلئے سلام و تحیہ ہے۔ رہی انسان کی خود اپنے لئے دعا تو اُس کے لئے مسجد نبویؐ ہے جس میں قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا چاہئے جیسا کہ مالکیوں وغیرہ نے صحابہؓ سے روایت کیا ہے۔ کسی صحابیؓ سے بھی منقول نہیں کہ اُس نے اپنے لئے دعا قبر نبویؐ کے پاس کی ہو۔ اپنے لئے دعا کیا معنی خود نبی صلعم کیلئے بھی دعا قبر کے پاس دیر تک ٹھہر کر کی ہو۔

قبر نبوی کے پاس دعا

رہا نبی صلعم سے آپکی قبر کے پاس یا آپکے وصال کے بعد دعا کرنا، مرادیں مانگنا، سفارش و شفاعت کا خواستگار ہونا تو یہ سلف میں سے کسی ایک شخص نے بھی نہیں کیا۔ خود آپ سے دعا و شفاعت تو بڑی چیز ہے، اگر قبر شریف کے پاس دعا کرنا یا آپکے حوالہ سے سوال کرنا بھی مشروع ہوتا تو ظاہر ہے صحابہؓ و تابعینؓ ضرور کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا منقطع حکایت میں امام مالکؒ کی طرف یہ الفاظ منسوب کرنا کہ ”رسول اللہ کی طرف رخ کرو اور آپ سے شفاعت چاہو“ مالکؒ پر ہتقان رکھنا ہے، یہ قول خود ان کے اپنے اور جملہ صحابہؓ و تابعینؓ کے اقوال و افعال کے خلاف ہے کہ جن پر خود امام مالکؒ اور انکے اصحاب کا عمل تھا اور جنہیں تمام علماء نے نقل کیا ہے۔ صحابہؓ میں سے کسی نے بھی قبر کی طرف رخ کر کے کبھی خدا سے اپنے لئے دعا نہیں مانگی، کجا قبر کی طرف منہ کر کے خود رسول اللہؐ سے عرض کرنا کہ ”اے آقا! میرے لئے شفاعت کیجئے، دعا کیجئے“ یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ سے دنیاوی یا دینی

تکالیف و مصائب کا شکوہ کیا گیا ہو، یا آپ سے یا کسی اور مُردہ سے خواہ انبیاء میں سے ہو یا صالحین میں سے یا ملائکہ میں سے، خواہش کی ہو کہ وہ شفاعت کرے، مصائب دُور کرے۔ یہ باتیں مسلمانوں کی نہیں، نصاریٰ و غیرہ کفار و مشرکین اور اس امت میں سے اُن کے ہم مشربوں کی ہیں۔ یہ افعال سابقین اولین من المہاجرین والا نصاریٰ کے نہیں، نہ تابعین، نہ احسان کے ہیں، نہ ائمہ میں سے کسی نے اُن کا حکم دیا ہے۔ نبی صلعم پر سلام درست ہے اور وہ سلام کرتے تھے، آپ قریب کا سلام خود سُنتے اور دُور کا سلام معلوم کر لیتے ہیں۔

قبر شریف کے پاس سلام کو امام احمدؒ اور دوسرے اماموں نے خیرۃ ابن شریح المصریؒ کی حدیث کی بنا پر جائز بتایا ہے اُس میں ہے: "ما من احد یسلم علی الارواح الا رد الله علی روحی حتی ارد علیہ السلام" (جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے خدا اُسے میری روح تک پہنچا دیتا ہے تاکہ میں بھی اُسے سلام کا جواب دوں)۔

رہیں قبر انور کی زیارت کی حدیثیں تو سب کی سب ضعیف اور ناقابل التفات ہیں، اسی لئے اصحاب صحاح و سنن نے اُن میں سے کوئی ایک بھی روایت نہیں کی۔ اُن میں سب سے زیادہ قوی حدیث عبد اللہ بن عمر العمریؓ کی ہے، مگر فی نفسہ وہ بھی ضعیف اور جھوٹ کی سیاق سے کالی ہو رہی ہے۔ مثلاً بقول راوی فرمایا: "من زارنی بعد حقایق فکانما زارنی فی حیاتی"، (جس نے میری موت کے بعد میری زیارت کی، گویا زندگی ہی میں میری زیارت کی، اس کا باطل اور مخالفت دین ہونا بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ جس نے ایمان کے ساتھ آپ کی زندگی میں زیارت کی، صحابی ہے، اور اگر آپ کی طرف ہجرت کی یا آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا تو اور بھی بڑے درجہ کا مستحق ہے۔ اور معلوم ہے کہ بعد کا کوئی مسلمان کتنا ہی بڑھ جائے صحابہؓ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: "لا تسبوا اصحابی"

قبر نبوی کے پاس

قبر نبوی کی زیارت کی حدیثیں

قَوْلُ ذِي نَفْسٍ بَيِّدَةٍ لَوْ انْفَقَ أَحَدٌ كَرْمِثًا أَحَدٌ دَهْبًا مَا بَلَغَ مَدَادِ احْتِمَامٍ وَلَا نَصِيفَةٍ ۝

امیرے اصحاب کو بڑا نہ کوئی نہ قسم ہے، اسکی جسکے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو بھی اُن کی ایک مٹھی کو نہ پہنچو گے۔ پس اگر بعد کا کوئی مسلمان فرض و واجب اعمال و عبادات مثلاً حج، جہاد، صوم، صلوٰۃ کے ذریعہ سے بھی صحابہؓ کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک ایسے فعل (زیارت قبر نبویؐ) کے ذریعہ سے کیونکر اُن کا ہم رتبہ یا اُنکے مانند ہو سکتا ہے جو باتفاق جملہ اہل اسلام فرض و واجب نہیں بلکہ اُنکے ارادہ سے سفر کا بھی حکم نہیں دیا گیا، حکم کیا معنی اس قسم کے سفر ہی سے منع کر دیا گیا ہے! اُن مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ میں نماز کیلئے سفر مستحب اور حج کیلئے کعبہ کا سفر فرض ہے، مگر اس مستحب و فرض سفر سے بھی کوئی شخص صحابہؓ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا کیا، ایسے سفر سے جسکی ممانعت ثابت ہے؟ تمام ائمہ متفق ہیں کہ اگر نبی صلعم یا دوسرے انبیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت کیلئے متنت مانی گئی تو اُسے پورا کرنا روا نہیں، اُنکے خلاف مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰ میں نماز کی متنت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں امام شافعیؒ سے دو قول مروی ہیں: ایک یہ کہ اس متنت کا پورا کرنا واجب ہے اور یہی امام احمدؒ اور امام مالکؒ کا مذہب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب نہیں اور یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے جن کا اصول ہی یہ ہے کہ نذر اُسی فعل کی واجب ہوگی جو شرعاً خود واجب ہے اور چونکہ ان دونوں مسجدوں کا سفر شرعاً واجب نہیں اسلئے اُنکے نزدیک اس سفر کی نذر بھی واجب نہیں۔ لیکن اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ عبادات و طاعات کی نذر پوری کرنی چاہئے کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطْعَمَ اللَّهَ فَلْيَطْعَمْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصِيَ اللَّهَ فَلْيَصُمْهُ ۝ (جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی چاہئے کہ اطاعت کرے اور جس نے نافرمانی کی نذر مانی چاہئے کہ نافرمانی نہ کرے)۔

لفظ "زیارت" اور امام مالک

ربا قبور انبیاء و صالحین کی زیارت کیلئے سفر تو وہ تذر ماننے کی وجہ سے کسی امام کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ جو ایسا کر دیکھا صحابہ کا ہم درجہ ہو جائیگا؟ خصوصاً ایسی حالت میں کہ امام مالکؒ اس قول تک کو برا اور مکروہ قرار دیتے ہیں کہ "میں نے قبر نبویؐ کی زیارت کی" اور یہ اس لئے کہ لفظ "زیارت" مجمل ہے جس میں بدعی زیارت بھی داخل ہے جو شرک کی قسم سے ہے۔ کیونکہ قبور انبیاء و مؤمنین کی زیارت جب کہ پہلے بیان ہو چکا دو قسم کی ہے: شرعی زیارت اور بدعی زیارت۔ شرعی زیارت سے مقصود نماز جنازہ کی طرح مردہ پر سلام اور اس کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ بدعی زیارت مشرکین و مبتدعین کی زیارت ہے جو مردوں سے دعا مانگنے اور منتیں مانگنے جلتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس دعا مانگنا مسجدوں اور گھروں میں دعا مانگنے سے افضل ہے، یا یہ کہ خدا کو انکی قسم دلانا یا انکی ذات کے حوالہ سے سوال کرنا مشروع اور قبولیت دعا کا ذریعہ ہے یہ بدعی زیارت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ پس چونکہ لفظ "زیارت" مشتبه و مجمل اور حق و باطل دونوں کو محتمل تھا اسلئے امام مالکؒ نے اسے ناپسند کیا اور ایسے الفاظ اختیار کئے جن میں اس طرح کا اشتباہ نہیں، مثلاً نبی صلعم پر سلام وغیرہ۔ امام مالک کی اس رائے پر قبر نبویؐ کی زیارت والی حدیثوں سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ سب کی سب ضعیف بلکہ موضوع ہیں جن سے دین میں کوئی کام نہیں لیا جاسکتا۔

حدیث "ما بین قبری و منبری" صحیح

حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا "ما بین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة" (میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے چمنوں میں سے ایک چمن ہے) یہ نہایت صحیح و ثابت حدیث ہے۔ لیکن بعضوں نے اسے بالمعنی روایت کر دیا ہے کہ "ما بین قبری و منبری الخ" (میری قبر اور میرے منبر کے درمیان) عداۃ

آپ نے یہ اوقات فرمایا تھا جب آپ زندہ موجود تھے اور قبر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی لئے جب صحابہؓ میں آپ کی جائے دفن کے بارے میں اختلاف ہوا تو کسی نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، ورنہ اگر یہ حدیث لفظ "قبری" کے ساتھ ان کے سامنے ہوتی تو نص شرعی کا کام دیتی اور کوئی جھگڑا نہ پیدا ہوتا۔ آپ حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں دفن کئے گئے، پھر جب ولید بن عبدالملک کی خلافت اور مدینہ پر عمر بن عبدالعزیزؓ کی امارت کے زمانہ میں مسیحی نبویؑ میں توسیع کی گئی تو ازواجِ مطہرات کے حجرے جو مشرق میں قبلہ کی طرف تھے خرید کر انہیں ملا دئے گئے، حضرت عائشہؓ کا حجرہ بھی اُسی وقت سے مسجد میں داخل ہو گیا اور بیرونی دیوار ترچھی بنا دی گئی، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ "لا تقبلوا علی القبر و لا تصلوا الیہا" (نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو) کیونکہ اس سے خود تکیئے سجدہ معلوم ہوتا ہے اگرچہ مصلیٰ اپنی نماز خدا ہی کیلئے پڑھ رہا ہو۔ سطح قبروں کو مسجد قرار دینے یعنی قصد اُنکے قریب جا کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اگرچہ مصلیٰ خدا ہی کیلئے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ پس جو لوگ انبیاء و صالحین کی قبروں پر جاتے ہیں تاکہ وہاں نماز پڑھیں یا دعا کریں تو وہ بعینہ اُس حرام کے مرتکب ہوتے ہیں جسکی راہیں اللہ اور اُس کے رسولؐ نے بند کر دی ہیں۔ ہاں مشروع سلام اور مُردہ کے حق میں دعا کیلئے جانا درست ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔

سفین نورؒ کی حدیث عبداللہ بن مسعودؓ میں ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا:

"ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن أمي السلام" (خدا کے ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمین میں گشت کرتے پھرتے ہیں اور میری اُمّت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دُور کا سلام آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ حدیث

لے رواہ النسائی و ابوعاتم فی صحیحہ۔

مشہور میں ہے کہ فرمایا: "اكثرهم على من الصلوة في كل يوم جمعة فان صلاة امتي تعرض على يومئذ لمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم مني منزلة" (مجمع) کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ اسی دن میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو مجھ پر جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے اتنا ہی زیادہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے) (مسند احمد میں ہے کہ فرمایا: "لا تتخذوا قبوري عيداً ولا تفعلوا بيونكم قبورا وصلوا على حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني") (میری قبر کو زیارت گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بناؤ، جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچ جائیگا) قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ فرمایا: "من صلى على عند قبوري سمعته ومن صلى على نائياً ابغته" (جو میری قبر کے پاس درود پڑھیگا اُسے سُن کوڑگا اور جو کہیں دُور پڑھیگا وہ مجھے پہنچ جائیگا) (مسند ابی یعلیٰ) (موصلی میں حسن بن علی غریبی سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيوتي عيداً وصلوا على وسلموا فان صلاتكم وسلامكم يبلغني") (اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انھیں قبرستان نہ قرار دو، میرے گھر کو زیارت گاہ مت بناؤ، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود و سلام بھیجو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچ جائیگا) (سنن سیب بن منصور میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پوتے عبداللہ بن الحسین نے ایک شخص کو بار بار قبر اطرپر آتے جاتے دیکھا تو اُس سے کہا "يا هذا! ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

لا تتخذوا قبوري عيداً وصلوا على حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني" (ما انت ورجل بالاندلس منه الاسواء) (اے شخص! رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے "میری قبر کو زیارت گاہ مت جاؤ، (بلکہ) جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، مجھے پہنچ جائیگا" پس اس معاملہ میں تو اور وہ جو اسپین میں ہے، دونو برابر ہیں) (بالکل یہی راۓ ابن ابی شیبہ)

سے بھی مروی ہے (مختار الحافظ المقدسی) قاضی عیاضؒ لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا "اذا دخلت فسلموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا بیعتی عیدا ولا تتخذوا بیوتکم قبورا وصلوا علی حیث کنتم فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم" (جب تو داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میرے گھر کو زیارت گاہ نہ بناؤ اور نہ اپنے گھر کو قبرستان بناؤ جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جہاں کہیں بھی ہو گئے تمہارا درود مجھے پہنچ جائیگا)۔

امام مالکؒ والی حکایت کو جو چیز اور بھی کمزور کر دیتی ہے یہ ہے کہ (بقولِ اوی) انھوں نے کہا "ولم تصرف دجھک عنہ وهو وسیلتک ووسیلۃ اہلک آدم یوم القیامۃ" (آپ سے (رسول اللہ سے) کیوں روگردانی کر دیجئے آپ تمہارا اور تمہارے باپ آدمؑ کا قیامت میں وسیلہ ہیں) اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں لوگ آپؐ کی شفاعت کو وسیلہ بنائینگے۔ اور یہ درست ہے جیسا کہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی قیامت میں لوگ آپؐ کی شفاعت و دعا کو اُسی طرح وسیلہ بنائینگے جس طرح زندگی میں صحابہؓ کیا کرتے تھے۔ یعنی آپؐ سے دعا و شفاعت کی درخواست کریں گے۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ معنی لے کہ دنیا میں آپؐ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپؐ سے دعا و شفاعت کی التجا کی جائے تو ظاہر ہے اسکا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا نہ کسی صحابی اور تابعی نے اسے کیا اور نہ کسی امام نے اسے اچھا بتایا ہے۔ پھر اس طرح کی بات امام مالکؒ کی طرف منسوب کرنیکا کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جسے کوئی ایسا ہی جاہل کہہ سکتا ہے جو شرعی دلائل اور قطعی احکام سے قطعاً بخبر ہے نہ مالک جیسا جلیل القدر عالم تبحر متبع سنت اور دشمن بدعت امام! اس طرح کی بات کہنے والا اور اسکا حکم دینے والا بدعتی ہی ہو سکتا ہے امام مالکؒ ہرگز نہیں ہو سکتے!

امام مالکؒ کی حکایت پر مزید بحث

اگر اس حکایت کے خلاف امام مالک سے کوئی قول بھی موجود نہ ہوتا جب بھی یقین سے کہا جاسکتا تھا کہ انھوں نے ایسا نہ کہا ہوگا کیونکہ یہ اُن کی شان کے سراسر خلاف ہے !

خدا کو سفارشی بنانا

پھر حکایت میں ہے کہ امام مالک نے کہا ”استقبلہ واستشفع به فيشفعك الله“ (اسکی (قبر مبارک کی) طرف منہ کرو اور انھیں شفیع بناؤ پس اللہ آپ کو تمہارا شفیع بنا دینگا) لغت میں ”استشفع“ کے معنی ہیں ”شفاعت طلب کرنا“ یعنی آپ سے شفاعت کی درخواست کرو جیسا کہ زندگی میں صحابہ کرتے تھے اور قیامت میں مخلوق کریگی۔ اسی سلسلہ کی سنن میں ایک حدیث ہے کہ ایک بدو نے آکر عرض کی: اے رسول اللہ جاندار ہڈکان ہو گئے، اہل و عیال پر فاقہ ٹوٹا، مال و متاع غارت ہوا، آپ خدا سے دعا کیجئے ہم اللہ کی سفارش آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کی سفارش اللہ کے سامنے۔ اس پر رسول اللہ صلم نے ”سبحان اللہ، سبحان اللہ“ کہتا شروع کیا ایسا تک کہ خوف سے صحابہ شے کے چہرے متغیر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ”ويعلمك اتدري ما تقول؟ شان الله اعظم من ذلك“ انہ لا يستشفع به على احد من خلقه اجماعاً“ (جو کچھ تو کہہ رہا ہے اُسے سمجھتا بھی ہے؟ خدا کی شان اس سے کہیں بڑھ رہی ہے، وہ کسی مخلوق کے سامنے بھی سفارشی نہیں بنایا جاسکتا) پس حدیث میں مخلوق کے سامنے اللہ کی سفارش لانے کے خیال کو بُرا بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر مذاق سے سوال ہو سکتا ہے اور معاذ اللہ خدا کسی مخلوق کے سامنے سفارشی نہیں بن سکتا۔ اسی لئے بدو کے قول ”نستشفع بك على الله“ (ہم تیری شفاعت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں) پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ آپ شافع و شفیع ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تسليماً کثیراً۔ اور اسی لئے حکایت کے آخر میں کہا ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ أَلَمْ

اپنے اوپر ظلم کیا اگر تیرے پاس آتے (۱۲)۔

پس اگر وصال کے بعد بھی آپ سے شفاعت و استغفار طلب کرنا مشروع ہو اور آپ اسے منظور کر لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ اُن کیلئے استغفار کریں اور آپ کا استغفار آپ کی دعا و شفاعت ہے کہ خدا اُنہیں بخش دے۔ پس اگر ”بشفاعہ“ کے معنی طلبِ شفاعت ہیں تو جملہ یوں ہوگا ”استشفع بک فیشفعہ اللہ فیک“ نہ یوں ”فیشفعک اللہ فیہ“ یہ بات بالکل واضح اور قواعِد لغت اور نبی صلعم، صحابہؓ اور جملہ علماء کے کلام میں معروف ہے۔

پھر یہ کہ وصال کے بعد اور قبر شریف کے پاس آپ سے شفاعت و دعا و استغفار کی درخواست کسی امام کے نزدیک بھی مشروع نہیں۔ ائمہ اربعہؓ اور اُنکے قدیم السلف نے اس کا کینہ کر نہیں کیا، البتہ بعض متاخرین نے اس طرح کی بات کہی ہے اور ایک حکایت بھی بیان کی ہے کہ ایک بدو قبر نبویؐ پر حاضر ہوا اور آیت ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ آلَمُوا“ پڑھی پھر اُس نے خواب میں دیکھا کہ خدا نے اُسے بخش دیا۔ لیکن مجتہدین اصحاب مذاہب میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کی اور یہ لوگ بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں، بلا کسی شرعی دلیل کے ہے جس کا کوئی وزن نہیں۔ اور ظاہر ہے قبر کے پاس آپ سے دعا و شفاعت و استغفار کی التجا اگر جائز ہوتی تو صحابہؓ اور تابعینؓ اسے سب سے پہلے جانتے اور اس پر سب سے پہلے کاربند ہوتے، نیز ائمہ اسلامؒ اسے نقل و روایت کرتے۔ امام مالکؒ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے ”لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها“ (اس امت کا آخر بھی اسی سے درست ہوگا جس سے اُس کا اول درست ہوا ہے) اور کہا ”اس امت کے اوائل سے مجھے یہ بات نہیں پہنچی“ پس ایسا امام جس کا یہ قول ہے کیا ایسا دین ایجاد کرے گا جو سلف میں سے کسی سے بھی منقول نہیں اور امت کو حکم دے گا کہ انبیاء و صالحین سے

صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کا مسلک

انکی قبروں کے پاس دعا و شفاعت و استغفار طلب کریں، ایک ایسی بات جو سلف صالح میں سے کسی نے بھی نہیں کی اور نہ کہی ؟

لفظ "شفاعت" کی حکمت

حکایت میں لفظ "شفاعت" اس طرح آیا ہے جس طرح بہت سے حوام بولتے اور اُس سے "وسیلہ" کے معنی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں "ہم تیرے سامنے فلاں فلاں کی شفاعت پیش کرتے ہیں" اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ لاتے ہیں۔ اسی طرح جب دعا میں کسی نبی یا ولی کا وسیلہ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں "فلاں کی شفاعت حاصل ہوئی" عام اس سے کہ اُس بزرگ نے اُن کے حق میں دعا و شفاعت کی ہو یا نہ کی ہو، بلکہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے شفاعت چاہتے ہیں وہ غیر حاضر ہوتا ہے، نہ انکی بات سُنتا ہے نہ شفاعت کرتا ہے۔ "استشفاع" (طلب شفاعت) کا اس معنی میں استعمال نبی صلعم، صحابہؓ اور علماء امت کی بولی بلکہ لغت عرب کے بھی سر امر خلاف ہے۔ کیونکہ استشفاع کے معنی ہیں شفاعت طلب کرنا۔ شافع، سائل کی شفاعت کرتا اور اُس کے حق میں مسئلہ سے دعا کرتا ہے۔ لیکن جس نے شفاعت کی نہ سائل کی مراد مانگی بلکہ شاید اُس کے سوال سے واقف بھی نہیں ہوا، تو اُس سے شفاعت چاہنا اور استشفاع کا لفظ اس موقع پر استعمال کرنا نہ لغت درست ہے اور نہ کسی ایسے شخص کے کلام میں آ سکتا ہے جو سمجھ کی بات کرتا ہے۔ یہ استشفاع نہیں بلکہ اُس بزرگ کے وسیلہ سے سوال ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے شریعت کی طرح لغت میں بھی تحریر کر دی ہے اسلئے اس طرح کے سوال و دعا کو استشفاع کا نام دیدیا اور کتنا شروع کر دیا "استشفع بہ فیشفعل" یعنی تیری دعا پوری کرے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ حکایت کسی ایسے کو دینے گھڑی ہے جو شریعت لغت دونوں سے بالکل کور ہے، ورنہ کہاں امام مالکؒ اور انکی فصاحت اور کہاں یہ حکایت اور اُس کے غلط الفاظ !

ممکن ہے اس حکایت کی بنیاد صحیح ہو، امام مالکؒ نے خلیفہ کو مسجد نبویؐ میں چلانے سے منع کیا ہو جیسا کہ حضرت عمرؓ کیا کرتے تھے اور حکم الہی کے بموجب رسول اللہؐ کی تعظیم توقیر کی نصیحت کی ہو، وغیرہ باتیں جو امام مالکؒ کے شایان شان ہیں۔ لیکن اس سے ان کا وہ قصور ہرگز نہیں ہو سکتا جو اس حکایت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

اس طرح کی غلطی ہر اس شخص سے ہو سکتی ہے جو نبی صلیم اور صحابہ کرام کی زبان اور طریق خطاب سے ناواقف ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی خاص گروہ کی اصطلاح اور اسلوب بیان کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہی الفاظ 'اللہ' 'رسول' 'صحابہ' کے کلام میں پاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ اللہ 'رسول' اور صحابہؓ کی بھی مراد ان سے وہی ہے جو اصطلاح والوں کی ہے۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا اور اللہ 'رسول' اور صحابہؓ کی مراد بالکل دوسری ہوتی ہے۔

ہم شریعت میں غلطی کی ایک بڑی وجہ

چنانچہ یہ صورت حال اس وقت بھی موجود ہے اور اہل کلام و فقہ و نحو اور حوام کی بڑی بڑی جماعتیں اس غلطی میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انبیاء اور ان کے متبعین کے الفاظ کو قصداً ایسے معانی پہنا دیتے ہیں جو ان کے اصلی معنی کے مخالف ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں اور اپنے خود ساختہ معانی مراد لیتے اور بڑے شدد و مد سے کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے مخالف نہیں بلکہ ان کے پیرو اور ان کی راہی ہوئی ہدایت کے قائل ہیں۔ یہ چیز بہت سے ملحد متفلسفہ اسماعیلیہ اور ان کے امثال و اشباد ملحد متکلمہ و متصوف کے کلام میں بکثرت موجود ہے۔ مثلاً بعضوں نے 'محدث' و 'مخلوق' و 'مصنوع' کا اس شئی پر اطلاق شروع کر دیا ہے جو معلول ہو، اگرچہ یہ معادل قدیم و ازلی ہی کیوں نہ ہو اور اسے 'حدوث ذاتی' کا نام دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہم بھی قائل ہیں کہ عالم 'محدث' ہے، حالانکہ اس سے انکی مراد، اپنے من مانے معانی ہوتے ہیں جو تمام قوموں کی بول چال کے بالکل خلاف ہیں، کیونکہ 'محدث' سے سب سی سمجھتے ہیں کہ ایسی چیز

انتہی میں ملاحضہ کی تحریر

کی دلیل ہے۔ مترجم) پس اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو مطلب یہ ہوتا کہ خدا نے جب عقل پیدا کی تو سب سے پہلے اُس سے یہ فرمایا 'اور یہ کہ اس سے پہلے اور کچھ بھی خلق کر چکا تھا' اور یہ کہ اُس کے ذریعہ یہ چار باتیں واقع ہوتی ہیں نہ تہلہ مصنوعات "عقل" مسلمانوں کی زبان میں ایک مصدر ہے : عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا، اور اس سے مراد وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے تیز اور علوم و اعمال حاصل ہوتے ہیں۔ لغت میں کبھی بھی اُس سے ایسا جوہر مراد نہیں لیا گیا جو "قائم بنفس" ہو۔ ہم دوسرے مقامات میں عقل صریح سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں، غلط ہے اور یہ کہ مجردا و مفارقات کی جنس سے جو کچھ انکی کہو اس ہے، اس سے اُنکا مقصود اثبات نفس ہے۔ جسے موت کا لاحقہ جسم سے جدا کر دیتا ہے، نیز اُن علوم و معقولات کا اثبات ہے جو نفس سے قائم ہیں۔ یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حق جسے وہ اس باب میں ثابت کرتے ہیں۔

یہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کو یہ لوگ اور اُنکے ہم مشرب بولتے تو ہیں مگر وہ مطلب نہیں لیتے جو اللہ اور رسول کا ہے بلکہ خاص اپنے من گھڑت معنی مراد لیتے ہیں۔ مثلاً مصنف "الکتاب المضمون بہا" اور اُسکے ہم مشربوں نے "لوح محفوظ" کو نفس ملکیت قرار دیا ہے، "قلم" کو عقل اول، "ملکوت و جبروت و ملک" کو نفس و عقل بتایا ہے، "شفاعت" کو کہا ہے کہ وہ ایک فیض ہے جو طالب شفاعت پر شفیع کی طرف سے جاری ہوتا ہے اگرچہ خود شفیع کو بسا اوقات اسکا پتہ نہیں چلتا وغیرہ خرافات جن میں ابن سینا کی تقلید ہے جیسا کہ کسی اور جگہ مفصل بیان ہو چکا۔

مقصود یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے کیسی کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ چنانچہ لفظ "قدیم" ہی کو دیکھو جسکے معنی رسول کی

زبان میں کہ جس قرآن اُترا 'خلاف' حدیث" (یعنی نیا) جس اگرچہ اس سے پہلے کسی
 اور کا بھی وجود ہو چکا جیسا کہ فرمایا: حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور حضرت یوسف
 کے بھائیوں کی زبانی کہا: إِنَّكَ كُنْتَ كَفِيَّ حَنَلًا لِّكَ الْقَدِيمِ اور أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
 تَعْبُدُونَ اسْتَنْتَهُ وَابْنُكُمْ الْأَقْدَمُونَ حالانکہ اہل کلام کی اصطلاح میں یہ
 لفظ (قدیم) اُس چیز سے عبارت ہے جو ہمیشہ سے ہے یا جس سے پہلے اور کوئی وجود
 نہ تھا۔ اسی طرح لفظ "کلمہ" قرآن و حدیث اور تمام عربی زبان میں جملہ تمام کو کہتے
 ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
 ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (دو کلمے
 ایسے ہیں جو رحمن کو پسند ہیں 'زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں؛ سبحان اللہ
 وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم) اور فرمایا: إِنْ أَصْدَقَ كَلِمَةً قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةً لِّبِيدٍ
 إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ فَاحِلًا لِلَّهِ يَاطْلُ (سب سے زیادہ سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے، لبید
 کی بات ہے کہ: خدا کے ماسوا سب کچھ سب سے اصل ہے) اسی طرح قرآن میں ہے: كَبُرَتْ
 كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (۱۵: ۱۲) اُن کے منہ سے
 بڑی بات نکلی ہے اور سرسرجھوٹ کہتے ہیں) اور فرمایا: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (۱۵: ۳) اے اہل کتاب ایک ایسی
 بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں ستم ہے) اور فرمایا: وَجَعَلَ كَلِمَةً الَّذِينَ
 كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا (کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ کا
 بول بالا ہے)۔ عربی زبان میں "کلمہ" و "کلام" صرف اسی معنی میں جولا جاتا ہے لیکن
 ۱۵: ۲۳، یہاں تک کہ سبجور کی پرانی شاع کی طرح ہو گیا۔

۱۵: ۲۳ (۵) تم اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہو۔

۱۵: ۱۹، کیا تم نے دیکھا کہ تم اور تمہارے پُرانے باپ دادا کس پیر کی پرستش کرتے تھے؟

نہجیوں نے یہ اصطلاح بتالی ہے کہ تنہا اسم و فعل و حرف کو کلمہ کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اصطلاح کا عادی اس وہم میں پڑ جاتا ہے کہ لغت عرب بھی یہی ہے۔ اسی طرح ”ذوی الارحام“ کتاب و سنت میں مابناپ دونوں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ اس میں عصب و ذوی الفروض بھی داخل ہیں اور وہ بھی جو محبوب الارث ہیں۔ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف ان لوگوں کیلئے خاص ہو گیا ہے جس سے نافرمانی و صیحا کا کھاجاتے ہیں کہ اللہ و رسول اور صحابہ کے کلام میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہیں۔ اس قسم کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔

لفظ ”توسل“ (وسیلہ لینا) و ”استشفاع“ (شفاعت چاہنا) میں بھی یہی صورت ہوئی ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کی زبان میں تحریف ہو گئی ہے جسکی وجہ سے لوگوں کو دین و ملت کے فہم میں سخت ٹھوکر لگی ہے۔ علم کیلئے ضروری ہے کہ اسکی نقل و روایت صحت کے ساتھ ہو اور محققانہ نظر سے اس میں کام لیا جائے۔ اللہ، رسول، سلف اور علماء سے جو کچھ نقل کیا جائے اُس کیلئے ضروری ہے کہ الفاظ کی صحت جانچی جائے اور انکی دلالت و مفہوم کی تحقیق میں کاوش کی جائے۔ کتاب و سنت متفق ہیں کہ خدا نے ہمیں نبی صلیم پر ہر جگہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث صحیح میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ آپ کیلئے وسیلہ و فضیلہ طلب کریں اور دعا کریں کہ حسب وعدہ خدا آپ کو مقام محمود میں اٹھائے۔ پس یہ وہ وسیلہ ہے جسکا اللہ سے طلب کرنا مشروع ہے جیسا کہ آپ پر درود و سلام مشروع ہے۔ آپ کیلئے وسیلہ کی دعا امت پر آپ کا ویسا ہی حق ہے جیسا درود و سلام ایک حق ہے۔ لیکن وہ وسیلہ جسکی جستجو کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اطاعت کے ذریعہ سے درگاہ خداوندی میں تقرب ہے۔ اس وسیلہ کے ضمن میں وہ تمام احکام داخل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں پہنچے ہیں۔ نیز اُسکے حصول کی اسکے سوا کوئی

صورت نہیں کہ ایمان و طاعت کے ساتھ نبی صلعم کی پیروی کی جائے۔ اس وسیلہ کی تلاش ہر فرد بشر پر فرض ہے۔ رہا آپ کی دعا و شفاعت کا وسیلہ جیسا کہ لوگ قیامت میں شفاعت کی درخواست کریں گے اور جیسا کہ صحابہ استسقا وغیرہ موقعوں پر آپ کی شفاعت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور جیسا کہ اندھے نے آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا اور حدانے آپ کی دعا و شفاعت کی برکت سے اس کی بنیائی لوٹا دی۔ تو یہ وسیلہ کی تیسری صورت ہے اور ان امتیازات میں سے ہے جو خدا نے آپ کو بخشے ہیں کہ آپ کی بزرگی کی وجہ سے آپ کی دعا و شفاعت قبول فرمالیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس وسیلہ میں آپ کا دعا و شفاعت کرنا شرط ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ جن کے حق میں آپ کی دعا و شفاعت ہے اور جن کے حق میں نہیں وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر سخت دھوکا کھایا ہے اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ صحابہ کا آپ کو وسیلہ بنانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ خدا کو آپ کی قسم دلانے اور آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتے تھے۔ اس غلطی میں پڑ کر دوسری غلطی انھوں نے یہ کی کہ اس طرح کے غلط سمجھ ہوئے وسیلہ کو علی الاطلاق مشروع سمجھ لیا کہ ملائکہ و انبیاء بلکہ حقیقی و فرضی اولیاء و صالحین میں سے جسے چاہو اُس کے جیتے ہی یا مرے پیچھے وسیلہ ٹھیراؤ۔ اس قسم کے وسیلہ کے بارے میں جتنی مرفوع حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی ایک بھی حدیث کی ایسی معتبر کتاب میں موجود نہیں نہ صحیحین میں نہ کتب سنن میں نہ معتمد مسانید مثل مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ کسی میں بھی نہیں۔ البتہ وہ ایسی کتابوں میں ملتی ہیں جنکے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ انہیں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جو از سر تا پا موعوم اور دروغ یا فوں کی خود ساختہ ہیں۔ حدیث کراوی بھی کئی قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو قصداً جھوٹ بولتے ہیں، سوائے ان کی روایت کسی معتبر محدث نے نہیں لی۔ اور ایک وہ ہیں جو کبھی غلطی کر جاتے ہیں مگر جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ سوائے ان کی روایتیں سنن اور مسند امام احمد وغیرہ میں موجود ہیں امام احمد نے

اپنی مسند میں کسی ایک جھوٹے سے بھی روایت نہیں لی ہے، اسی لئے حافظ ابو العلاء ہمدانی اور شیخ ابو الفرج ابن جوزی میں مباحثہ ہو چکا کہ مسند میں کوئی موضوع حدیث ہے یا نہیں؟ حافظ ابو العلاء کہتے تھے کہ مسند میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں اور ابن جوزی کہتے تھے کہ اسمیں بعض ایسی حدیثیں ملتی ہیں جنکے متعلق یقین سے معلوم ہو چکا ہے کہ باطل ہیں۔ لیکن دونوں قولوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں کیونکہ ابن جوزی کی اصطلاح میں موضوع وہ حدیث ہے جسکے بطلان پر دلیل قائم ہو جائے اگرچہ اسکے راوی نے قصداً غلط بیانی نہ بھی کی ہو بلکہ سہو کا شکار ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اپنی کتاب ”موضوعات“ میں اس قسم کی بہت سی حدیثیں درج کر دی ہیں اور علماء کی ایک جماعت نے انکی موضوع ٹھیکرائی ہوئی بہت سی حدیثوں سے اختلاف کیا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ موضوعات کے باب میں ابن جوزی کی رائے باتفاق علماء اکثر درست ہے۔ رہے حافظ ابو العلاء اور انکے ہم مشرب تو انکی اصطلاح میں موضوع وہی حدیث ہے جسے راوی نے جان بوجھ کر گھڑا ہے، اور معلوم ہے جھوٹ سلف میں کم تھا۔

چنانچہ بفضل خدا صحابہ میں سے کسی ایک کے متعلق بھی معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ پر جھوٹ بولا ہو۔ سیمطرح انہیں کوئی بھی خوارج، روافض، قدریہ، مرجئہ وغیرہ مبتدع کا ہمنوا نہ تھا۔ نیز کوئی ایسا نہ تھا جس نے دعویٰ کیا ہو کہ خضر سے راہ رسم رکھتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ والے خضر تو مرچھے جیسا کہ ہم کسی اور جگہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ ”حضرت خضر“ جو اکثر لوگوں کے پاس چھپے ٹکے تشریف لایا کرتے ہیں، دراصل شریہ رجن ہے جو آدمی کا روپ بھر لیتا ہے یا وہ خود کوئی فریبی انسان ہی ہوتا ہے جو ان سادہ لوحوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ ظاہر ہے وہ فرشتہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ کا چلن تو صرف جن وانس ہی میں ہے۔

میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنکے پاس خضر آیا، جیسا کہ انھیں یقین تھا، لیکن وہ واقع میں جن تھا۔ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ مگر صحابہؓ ایسے کچھ نہ تھے کہ اس طرح کے شعبہ دلوں میں آجاتے۔ یہی طرح ان میں کوئی ایسا نہ تھا جسے جن، مکہ اور عرفات تک اڑالے گئے ہوں کہ بے تکان حج حاصل ہو جائے جیسا کہ بہت سے جاہل عابدوں پر انکی یہ عنایت ہوتی ہے! اور نہ انہیں ایسے بزرگ موجود تھے جن کے پاس جن دوسروں کا مال اور کھانا چڑا لاتے ہوں اور اسے کرامت سمجھا جاتا ہو۔

یہی حال تابعین کا تھا، مکہ، مدینہ، شام اور بصرہ کے تابعین کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ قصداً جھوٹ بولے ہوں۔ برخلاف شیعوں کے جنہیں جھوٹ عام ہے تابعین کے بعد جو لوگ آئے انہیں سے بعض جامعوں میں جھوٹ پایا جاتا ہے۔ رہی بھول چوک تو کم آدمی اس سے محفوظ ہیں۔ بلکہ خود صحابہؓ میں ایسے لوگ موجود تھے جن سے کبھی سہو ہو جاتا تھا۔ اسی لئے ان کتب حدیث میں جنہیں صحیح احادیث کا التزام کیا گیا ہے ایسی حدیثیں موجود ہیں جنکا غلط ہونا معلوم ہے۔ اگرچہ صحیحین کے متن عام طور پر حق اور مسلم ہیں۔ یہ بات نہیں کہ حافظ ابو العلاء غلط حدیثیں نہ جانتے ہوں، بلکہ خود امام احمدؒ نے اسکی تصریح کر دی ہے کہ مسند میں چند ایسی حدیثیں محض اسلئے روایت کر دی ہیں کہ لوگ ان سے خبردار ہو جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کر جھوٹ بناتے تھے، سو امام احمدؒ نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی، حتیٰ کہ انھوں نے ایک ایسے گروہ کی حدیثوں سے بھی اپنی مسند پاک رکھی ہے جن سے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ اصحاب سنن روایت کرتے ہیں مثلاً مشیخہ بن کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنی عن ابیہ عن جدہ کہ جس سے ابو داؤد نے روایت کی ہے مگر احمدؒ نے نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسند احمدؒ کی بشرط روایت، سنن ابو داؤد کی شرط سے بہتر ہے۔

مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ جو احادیث اس بارے میں روایت کی جاتی ہیں وہ ان غریب، منکر بلکہ موضوع احادیث میں سے ہیں جنہیں فضائل و مناقب کے سلسلہ میں غث و ثنیں ہر طرح کی روایتیں جمع کرنے والوں نے روایت کیا ہے۔ اوقات و اماکن، عبادات و اخلاقیات، انبیاء و صحابہؓ کے فضائل میں لوگوں نے ہر طرح کی حدیثیں روایت کر دی ہیں جنہیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی، ضعیف بھی، اور سراسر موضوع و کذب بھی۔ لیکن شریعت میں صرف صحیح و حسن احادیث ہی پر اعتماد کیا جاتا ہے، ضعیف احادیث لینا روا نہیں۔ البتہ امام احمدؒ وغیرہ بعض علماء نے فضائل اعمال میں ضعیف احادیث کی روایت جائز رکھی ہے بشرطیکہ ان کا جھوٹ ثابت نہ ہو گیا ہو۔ اور یہ اس بنا پر کہ جب کوئی عمل دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے کہ مشروع ہے اور اسکی فضیلت میں ضعیف حدیث روایت کیگئی (بشرطیکہ جھوٹی نہ ہو) تو خیال ہوتا ہے کہ ثواب درست ہو۔ لیکن کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ضعیف حدیث سے کوئی عمل بھی واجب یا مستحب قرار دیا جاسکتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے مخالف اجماع ہے۔

اسی طرح کوئی چیز بغیر دلیل شرعی کے حرام نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ لیکن اگر حرمت ثابت ہوگئی پھر اسکی وعید میں کوئی حدیث روایت کیگئی تو اسکی روایت جائز ہے، بشرطیکہ اسکا کذب ثابت نہ ہوا ہو۔ بنا بریں ترغیب و ترہیب میں غیر موضوع احادیث کی روایت جائز ہے مگر شرط یہی ہے کہ دوسرے قوی دلائل سے معلوم ہو گیا ہو کہ خدا کی طرف سے اس فعل کی ترغیب یا ترہیب ہوئی ہے، ورنہ نہیں۔

اسی طرح ان اسرائیلیات کی روایت بھی جائز ہے جن کا بطلان ثابت نہ ہوا ہو، مگر صرف انہیں اعمال کی ترغیب یا ترہیب میں جنکے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ خدا نے ہماری شہادت میں ان کا حکم دیا یا ان سے منع کیا ہے۔ لیکن محض اسرائیلیات کو دلیل شرعی قرار دینا اور ان سے کسی فعل کی حلت یا حرمت ثابت کرنا جائز نہیں۔ اس طرح کی

بات کوئی عالم بھی نہ کہیگا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ اور کسی امام نے بھی اس قسم کی احادیث کو شریعت میں معتد علیہ قرار نہیں دیا ہے۔ بنا بریں جو کوئی کہتا ہے کہ امام احمدؒ ایسی ضعیف حدیث سے جو نہ صحیح ہے نہ حسن، حجت لاتے ہیں، تو وہ سخت غلطی پر ہے اور امام احمدؒ کے مسلک سے بالکل ناواقف ہے۔ امام احمدؒ اور ان سے پہلے کے علماء کی اصطلاح میں حدیث کی تقسیم ہی نہ تھی کہ ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف پھر ضعیف کی دو قسمیں ہیں: متردک اور ضعیف حسن۔

سب سے پہلے ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب میں تقسیم کی ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ حسن انکی اصطلاح میں وہ حدیث ہے جس کے طرق روایت متعدد ہوں، اسکے راویوں میں کوئی مُتَمَّم نہ ہو، نیز حدیث شاذ نہ ہو۔ لیکن امام احمدؒ کے ہاں اس قسم کی حدیث کا نام ضعیف ہے اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ خود انھوں نے ایسی ضعیف حدیث کی مثال بھی دیدی ہے جس سے وہ احتجاج کرتے ہیں اور وہ عمرو بن شعیبؒ، ابراہیم البجری وغیرہ کی حدیثیں ہیں یہ بحث اپنی جگہ مفصل موجود ہے۔

غرض کہ اس باب (یعنی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا) میں جتنی حدیثیں بھی روایت کی گئی ہیں، سب کی سب نہایت ضعیف، بے بنیاد بلکہ سراسر موضوع ہیں۔ ائمہ اسلام میں سے کسی ایک نے بھی ان سے استدلال نہیں کیا اور نہ انھیں قابلِ اعتماد قرار دیا ہے۔ مثلاً وہ حدیث جو عبد الملک بن عروہ بن عسفر عن ابیہ عن جابر سے روایت کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیقؓ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں قرآن سیکھتا ہوں مگر یاد نہیں رہتا، آپ نے فرمایا کہو: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ وَبِابِیْہِ خَلِیْلِکَ وَبِمُوسٰی نَجِیِّکَ وَ عِیْسٰی رُوحِکَ وَکَلِمَتِکَ وَبِتُورَةِ مُوسٰی وَابْنِیْلِ عِیْسٰی وَذِیْکَ دَاوُدَ وَمَرْذَانَ

اپنی کتاب میں

وسیلہ اور موضوع حدیثیں

محمد و بکل دحی اوحیتہ و قضاء قضیتہ“ یہ حدیث رزین بن معاویہ العبدی نے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور ابن اثیر نے اپنی ”جامع الاصول“ میں نقل کی ہے مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اسکی اصلیت نہیں بتائی اور نہ مسلمانوں کی کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ لیکن اسے ابن التسنی و ابو نعیم وغیرہ (جنہوں نے عمل یوم ولید کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں) نے روایت کیا ہے۔ اس طرح کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں موضوع ہیں اور شریعت میں ان پر بھروسہ باثفاق علماء جائز نہیں۔ نیز ابوالشیخ الاصفہانی نے اسے کتاب ”فضائل الاعمال“ میں روایت کیا ہے۔ مگر اس کتاب میں بھی بکثرت جھوٹی اور موضوع حدیثیں موجود ہیں۔ نیز اسے ابو موسیٰ مدنی نے زید بن الحباب عن عبد الملک بن ہارون بن عنترہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حالانکہ وہ متصل بھی نہیں! ابو موسیٰ کہتے ہیں اسے محرزین ہشام نے عبد الملک عن ایہ عن جدہ عن ابی بکر الصدیقؓ روایت کیا ہے۔ حالانکہ یہ عبد الملک وہ عبد الملک القریٰ نہیں ہیں جو محدثین کے نزدیک قوی ہیں اور ”رمی“ میں تھے اور انکے باپ اور دادا ثقہ ہیں۔

برخلاف انکے یہ عبد الملک بن ہارون بن عنترہ ایک مشہور دروغگو ہے۔ یہ بھی بن معین اور سعدی کہتے ہیں ”وہ دجال و کذاب ہے!“ ابو عاتم بن حبان کہتے ہیں ”اسکی حدیث نہ لی جائے“ نسائی کا قول ہے ”متروک ہے“ بخاری کی رائے ہے ”منکر الحدیث ہے“ احمد بن حنبلؓ فرماتے ہیں ”ضعیف ہے“ ابن عدی کہتے ہیں ”وہ ایسی روایتیں کرتا ہے جنہیں کوئی اسکا ہمنوا نہیں“ دارقطنی کی رائے ہے وہ اور اسکا باپ دونوں ضعیف ہیں۔ حاکم کتاب المدخل میں کہتے ہیں ”عبد الملک بن ہارون بن عنترہ الشیبانی نے اپنے باپ سے موضوع حدیثیں روایت کی ہیں“ ابن جوزی نے اسے کتاب ”الموضوعات“ میں رکھا ہے۔ حاکم ابو موسیٰ کا قول ہے کہ

یہ حدیث منقطع ہے جس سے اُنکی مراد یہ ہے کہ اگر اُس کے زاوی ثقفہ ہوں تو بھی چونکہ اُسکی اسناد منقطع ہے اسلئے ناقابل التفات ہے۔

عبدالملک نے اسی کے ہم سنی ہستفلاح اہل کتاب کے بارے میں اور حدیثیں بھی روایت کی ہیں (جیسا کہ آگے بیان ہوگا) اور اس طرح عام طور پر مفتربین و اہل سیر کی نقل اور قرآن کی دلالت کے غلات کیا ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء نے اُسکے بارے میں کیوں قدح کی ہے اور اُسکے قصد اور غ یا سوء حفظ کی وجہ سے اُسے متردک قرار دیا ہے۔ بنا بریں وہ نہ اس حدیث میں تحت ہے اور نہ اُن احادیث میں معتبر۔

اسی طرح وہ حدیث بھی ہے جو عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ اور دادا کے واسطہ سے حضرت عمرؓ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کی ہے کہ "انہ لما اقرن آدم الخطیئة قال یا رب اسألك بحق محمد لما غفرت لی قال وکیف عرفت محمد؟ قال لانک ما خلقتنی سیدک و نفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوباً لا اله الا الله محمد رسول الله" فعلمت انک لم ترضف الی اسمی الا احب الخلق الیک قال صدقت یا آدم ولو لا محمد ما خلقتک" (جب آدمؑ نے گناہ کیا تو کہا "اے رب! میں تجھے محمدؐ کے حق کا حوالہ دیتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ اس پر خدا نے کہا تو نے محمدؐ کو کیسے جان لیا؟ کہا اس طرح کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا: لا اله الا الله محمد رسول الله" اس سے میں سمجھ گیا کہ تو نے اپنے نام کے پہلو میں اسی نام کو ترجیح دی ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ تجھے پیارا ہے خدا نے فرمایا "سچ ہے آدمؑ اور اگر محمدؐ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا) یہی حدیث حاکمؒ نے اپنی مستدرک میں

عبداللہ بن مسلم الفہری عن اسماعیل بن سلمہ سے روایت کر کے کہا ہے "یہ پہلی حدیث ہے جسے جو میں نے اس کتاب میں عبدالرحمن سے روایت کی اور صحیح قرار دی ہے" ابوبکر الاجری نے بھی اسے کتاب "الشریۃ" میں عبداللہ بن اسماعیل بن ابی مریم عن عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے "نیز ایک دوسرے طریق سے موقوفاً اس طرح روایت کیا ہے کہ من الکلمات

التي تاب الله بها على آدم" اللهم اني اسألك بحق محمد عليك "قال الله تعالى: وما يدريك ما محمد؟ قال يارب دفعت راسي فرائت مكتوباً على عرشك لا اله الا الله محمد رسول الله فعلت انه اكرم خلقك" (جن دعاؤں کی وجہ سے خدا نے آدم کی توبہ قبول کی یہ دعا بھی ہے کہ "یا الہی میں محمدؐ کے اس حق کے حوالہ سے دعا کرتا ہوں جو تجھ پر ہے" خدا نے کہا اور تجھے محمدؐ کی خبر کیسے ہوئی؟ کہا اے رب میں نے سرائٹھایا تو دیکھا کہ تیرے عرش پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا ہے اس سے میں جان گیا کہ وہ تجھے سب سے زیادہ عزیز مخلوق ہے)۔

حالانکہ حاکم کا یہ روایت کرنا سخت قابل مواخذہ ہے۔ کیونکہ خود انھوں نے کتاب "المذلل" میں تصریح کر دی ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اپنے باپ سے موضوع حدیثیں روایت کی ہیں۔ یہ عبدالرحمن بن زید باتفاق محدثین ضعیف ہے، بہت غلطیاں کرتا ہے۔ احمد بن حنبل، ابو زرۃ، ابو حاتم، نسائی، دارقطنی وغیرہ نے اسکی تضعیف کی ہے۔ ابو حاتم بن حبان کا قول ہے کہ حدیث کو نادانستہ مقلوب کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ بکثرت مرسل حدیثیں مرقوع بنادی ہیں اور موقوف، متصل، اسی لئے نظر سے گر گیا۔

حاکم پر اس حدیث اور ایسی ہی دوسری حدیثوں کی تصحیح کی وجہ سے ائمہ نے سخت نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے وہ ایسی حدیثوں کی بھی تصحیح کر جاتے ہیں جو محدثین کے نزدیک جھوٹ اور موضوع ہوتی ہیں۔ اسی لئے علماء حدیث محض حاکم کی تصحیح پر کبھی

اعتماد نہیں کرتے۔ یہ درست ہے کہ حاکم کی تصحیح کردہ اکثر حدیثیں صحیح ہیں، لیکن تصحیح کرنے والوں میں اُن کا درجہ وہی ہے جو کسی ایسے ثقہ راوی کا ہو سکتا ہے جو زونہ میں بہت غلطی کرتا ہے اگرچہ محفوظ روایتیں بھی اُسکے پاس بکثرت ہیں۔ اس فن میں حاکم کی تصحیح سے کمزور کسی کی تصحیح نہیں، بر خلاف حاتم ابن حبان البستی کے کہ جن کی تصحیح حاکم سے کہیں بالا ہے۔ اسی طرح ترمذی، دارقطنی، ابن خزیمہ، ابن مندہ وغیرہ مصححین حدیث ہیں کہ گوانکی کسی کسی راے میں نزاع ہے مگر وہ حاکم سے کہیں زیادہ ماہر ہیں۔ پھر انہیں سے کسی کی بھی تصحیح، مسلم کے برابر نہیں، اور مسلم کی تصحیح بخاری کو نہیں پہنچتی، بلکہ صحیح بخاری اس فن میں سب سے زیادہ عظیم الشان تصنیف ہے اور خود امام بخاری "فقاہت کے ساتھ" خلق اللہ میں حدیث کے سب سے بڑے ماہر اور جوہری ہیں۔ ترمذی کا قول ہے کہ میں نے بخاری سے بڑھ کر حدیث کا کھرا کھوٹا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا۔

یہی وجہ ہے کہ بخاری کی تصحیح میں اگر کسی نے نزاع کی تو عموماً ترجیح بخاری ہی کی راے کو دی گئی۔ بخلاف مسلم بن الحجاج (صاحب صحیح مسلم) کے کہ جنکی بعض حدیثوں سے علماء نے اختلاف کیا ہے اور جانچ کے وقت ثابت ہو گیا کہ اختلاف درست تھا۔ مثلاً مسلم، حدیث کسوف میں روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار اور دو رکوع سے نماز پڑھی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے صرف دو ہی رکوع سے نماز پڑھی تھی اور یہ کہ صلوٰۃ کسوف صرف ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے ابراہیم کی وفات کے دن پڑھی تھی۔ امام شافعی نے اسے بیان کیا ہے۔ اور یہی امام بخاری اور احمد بن حنبل کا قول ہے (فی احدى الروایتین)۔ جن حدیثوں میں تین اور چار رکوع کا ذکر ہے اُن میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ نماز ابراہیم کی وفات کے دن ادا کی تھی۔ حالانکہ ظاہر ہے اُس دن دو کسوف نہیں ہوئے تھے اور نہ آپ کے ابراہیم نام کے دو لڑکے تھے!

امام بخاری کی فقاہت

امام مسلم کی غلطیاں

اسی طرح مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین شنبہ کے دن پیدا کی۔ اس حدیث میں انھیں ایسے لوگوں نے ٹوکا ہے جو حدیث کے ان سے زیادہ ماہر ہیں مثلاً یحییٰ بن معین اور امام بخاریؒ اور انھوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کلام نبوی نہیں۔ اس اختلاف میں بھی حق انھیں لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا نے آسمان و زمین چھ دن میں پیدا کئے اور یہ کہ سب کے آخر جمعہ کے دن آدمؑ کو پیدا کیا۔ نہ اگر یہ ماہ التزاع حدیث درست تسلیم کر لی جائے تو ماننا پڑیگا کہ کائنات کی پیدائش سات دن میں ہوئی ہے، حالانکہ نہایت صحیح اسناد سے مروی ہے کہ پیدائش کا آغاز شنبہ کو ہوا تھا۔ اسی طرح انھوں نے روا کیا ہے کہ ابوسفیانؓ جب اسلام لائے تو نبی صلعم سے خواہش کی کہ انکی لڑکی ام حبیبہ سے شادی کر لیں اور ان کے لڑکے معاویہؓ کو کاتب مقرر فرمائیں۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے انکی ہمیں بھی تغلیط کی ہے۔

لیکن صحیحین کا متن علی العموم درست ہے، ائمہ حدیث نے اسے قبول کیا اور اسکی صحت پر اجماع کر لیا ہے۔ اس بحث کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

حضرت آدمؑ کے بارہ میں مذکورہ بالا حدیث اور اسکی بھنبس حدیثوں کو بعض اضافوں کے ساتھ بغیر اسناد کے بھی مصنفین کے ایک گروہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ قاضی عیاضؒ نے کہا کہ ابو محمد مکی اور ابواللیث سمرقندیؒ نے بیان کیا ہے کہ "ان آدم عند معصیتہ قال: اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی" (قال دیرونی نقیلاً توبتی) فقال اللہ لمن ابن عرفنا محمدًا، قال رایت فی کل موضع من الجنة مکتوباً لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ (قال دیرونی محمد عبد ورسولی) فقلت انه اکرم خلقک علیک، فتاب علیہ وغفر له" (آدمؑ نے اپنے گناہ کے وقت کہا اے اللہ! تجھے محمدؐ کے حق کی قسم میری خطا معاف کر دے۔ خدا نے کہا تو نے محمدؐ کو

کیسے جانا؟ آدمؑ نے جواب دیا میں نے جنت کے چنہ چنہ پر لکھا دیکھا "لا الہ الا
 اللہ محمد رسول اللہ" اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ تجھے سب سے زیادہ عزیز مخلوق ہے
 اس پر خدا نے اُنکی توبہ قبول کی اور معاف کر دیا (اس طرح کی حدیثوں پر شریعت کی
 بنا جائز نہیں اور باتفاق مسلمین اُن سے دین میں کوئی حجت نہیں لائی جاسکتی کیونکہ
 یہ اسرائیلیات وغیرہ کی قبیل سے ہیں کہ جنکی حقیقت بغیر صحیح و ثابت حدیث کی شہادت
 کے معلوم نہیں کیجا سکتی۔ اس طرح کی حدیثیں اگر کعب الاحبار اور وہب بن منبہ وغیرہ
 بھی جو اہل کتاب سے دنیا کی پیدائش اور متقدمین کے قتل نقل کرتے ہیں روایت
 کرتے تو بھی باتفاق مسلمین مسلمانوں کے دین میں اُن سے حجت لانا جائز نہ ہوتا۔
 پھر ایسی حالت میں اُن کا کیا وزن ہو سکتا ہے جبکہ انھیں ایسے لوگ روایت کرتے
 ہیں جنکا ماخذ اہل کتاب ہیں۔ ثقات علماء اسلام بلکہ ایسے اشخاص سے روایت
 کرتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک مجروح اور ضعیف ہیں اور جنکی حدیث حجت نہیں
 ہوتی پھر خود راوی ایسے مضطرب ہیں کہ ضامن معلوم ہو جاتا ہے کہ درست حافظہ
 نہیں رکھتے۔ علاوہ ازیں یہ حدیثیں یا اُنکے ہم معنی کوئی حدیث بھی کسی ایسے عالم دین نے
 روایت نہیں کی جو مسلمانوں کے نزدیک ثقہ اور جسکی روایت معتبر ہے۔ بلکہ اُنکے
 راوی اسحق بن بشر وغیرہ جیسے لوگ ہیں جو پیدائش عالم کی کتابوں میں روایتیں
 کرتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ چیز انبیاء سے ثابت ہوتی تو اہل کتاب کیلئے شریعت
 ہوتی اور اس سے اس بنیاد پر احتجاج ہوتا کہ اگلوں کی شریعت ہمارے لئے بھی
 شریعت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اختلاف مشہور ہے، لیکن ائمہ اور اکثر علماء
 کی رائے یہی ہے کہ وہ ہمارے لئے بھی شریعت ہے بشرطیکہ خاص ہماری شریعت
 میں اسکے خلاف حکم موجود نہ ہو۔ لیکن یہ کیونکر معلوم ہو کہ فلاں بات اگلوں کے لئے
 شریعت تھی؟ ظاہر ہے اسکے لئے نبی صلعم کی صحیح حدیث یا خود اہل کتاب سے متواتر

کوئی حدیثیں شریعت بن سکتی ہیں۔

خبر کا اثبات ضروری ہے۔ نہ اس طرح کی سب سے روایتیں کہ جن سے احتجاج مسلمانوں کی شریعت میں کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔

اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے موسیٰ بن عبد الرحمن الصنعانی صاحب تفسیر

نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ”من سوره ان یوحیہ اللہ

حفظ القرآن وحفظ اصناف العلم فلیکتب هذا الدعاء فی اناء نظیف او فی

صفت قواریر یغسل وزعفران و ماء مطر و لیشر به علی الریق و لیصم ثلاثۃ

ایام و لیکن افطاره علیہ و یدعوا بہ فی ادبار صلوٰۃ“ اللہم اِنی اسئلك

بانک مسؤل لم یسئل مثلك ولا یسئل واسئلك بحق محمد وبراہیم

خلیلک و موسیٰ عجبت و عیسیٰ روحک و کلنتک و دجیھتک الخ“ (جو چاہتا ہے

فدا اُسے قرآن اور دوسرے علوم کے حفظ سے شاد کام کر دے تو اُسے چاہئے کہ یہ دعا

صاف برتن یا شیشہ کے پتروں پر شہد زعفران اور بارش کے پانی سے لکھے اور نماز

منہ پل جائے تین دن روزہ رکھے اور اسی پر افطار کرے اور اپنی نمازوں کے آخر میں

یہی دعا کرے کہ الہی! میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کیونکہ تیری مانند کسی ذات نے کبھی

التجا کی گئی اور نہ کبھی کی جائیگی، میں تجھ سے محمدؐ تیرے نبی، ابراہیمؑ تیرے خلیل، موسیٰؑ

تیرے نبی اور عیسیٰؑ تیری روح اور کلمہ اور وحیہ کے حق سے التجا کرتا ہوں الخ) حالانکہ

یہ موسیٰ بن عبد الرحمن ایک مشہور کذاب ہے۔ اسکے متعلق ابو احمد بن عدی کی رائے

ہے کہ منکر الحدیث ہے۔ ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ دجال ہے اور حدیثیں گھڑتا ہے

چنانچہ اُس نے تفسیر میں ایک کتاب عطا روا ابن عباسؓ کے حوالہ سے ابن جریرؒ کے سر

منذہ دی ہے جس میں کلمی اور متقابل کا کلام جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح روزہ کے متعلق موسیٰ

بن ابراہیمؒ المروزی والی روایت ہے کہ ”حدثنا وکیع عن عبیدۃ عن شقیق عن ابن

مسعود....“ حالانکہ اس موسیٰ بن ابراہیم کے متعلق یحییٰ بن معینؒ نے تصریح کی ہے

کہ "کذاب ہے" دارقطنی کا قول ہے کہ "متروک ہے" ابن حبان کہتے ہیں "مُغْفَل تھا جو کہدیا جاتا تھا کہنے لگتا تھا اسی لئے متروک ہو گیا" یہی حدیث عمر بن عبدالعزیز عن مجاہد بن جابر عن ابن مسعود سے اور بھی زیادہ ضعیف طریقہ سے مروی ہے۔ نیز اسے ابوالشیخ الاصفہانی نے احمد بن اسحق الجوهری کے طریق سے روایت کیا ہے کہ "حدثنا اسحق الجوهري حدثنا ابوالاشعث حدثنا زهير بن العلاء العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال "من سره ان يحفظ فليصم سبعة ايام وليكن افطاره في آخر هذه الايام السبعة على هؤلاء الكلمات" جو حفظ سے شاد کام ہونا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ سات دن روزہ رکھے اور ساتویں دن اس دعا پر افطار کرے۔

یہ اسانید بالکل تاریک ہیں اور ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اسے ابو موسیٰ مدینی نے اپنی "امالی" میں اور ابو عبد اللہ المقدسی نے اپنے ہم مشربوں کی عادت کے مطابق روایت کر دیا ہے جو فضائل میں متاخرین کی طرح صحیح و ضعیف سب کچھ روایت کر جاتے اور ذمہ داری راوی کی گردن پر ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ابوالشیخ الاصفہانی فضائل اعمال وغیرہ کے ابواب میں بکثرت احادیث روایت کرتے ہیں کیونکہ کثرتِ رواۃ کے خوگر ہیں جنہیں ہر قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں: صحیح بھی، حسن بھی، ضعیف بھی بلکہ منوع اور بے بنیاد بھی۔ یہی حال نعیم بن سلیمان، ابو نعیم الاصفہانی، ابواللیث السمرقندی، عبدالعزیز کتانی اور ابو علی بن البناء وغیرہ کا ہے۔ نیز یہی روش ابوبکر الخطیب، ابوالفضل بن ناصر، ابو موسیٰ المدینی، ابوالقاسم بن عساکر اور عبد الغنی وغیرہ بعض علماء حدیث نے بھی اختیار کی ہے کہ جو کچھ بھی کسی نے روایت کر دیا اسے لیا اور اپنی تصانیف میں درج کر دیا۔ اس سے انکی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس باب میں جو کچھ بھی مروی ہے معلوم ہو جائے اور یہ غرض کبھی نہیں ہوتی کہ اس سے احتجاج کیا جائے۔ وہ کبھی خود

ہی بتاتے جاتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے اور کبھی یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
 بر خلاف ان کے ائمہ حدیث حدیث کی روایت محض روایت کیلئے نہیں کرتے بلکہ
 اسے اپنے دین کی بنیاد بناتے ہیں مثل مالک بن انس، شعبہ بن الحجاج، یحییٰ بن سعید
 القطان، عبد الرحمن بن ہمدانی، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن
 الجراح، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی ابن المدینی، بخاری، ابو زرہ
 ابو عاتم، ابو داؤد، محمد بن نصر المروزی، ابن خزیمہ، ابن المنذر، داؤد بن علی،
 محمد بن جریر الطبری وغیرہ علماء جو حدیث سے احکام کا استخراج کرتے اور اس لئے
 مجبور ہوتے ہیں کہ خوب چھان بین کریں اور کھرا کھوٹا پرکھیں۔

اسی طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث درجہ اول کی جانچ میں کادشیں کی ہیں تاکہ
 حدیث کا حسن و قبح ظاہر کریں مثل ابو احمد بن عدی، ابو عاتم البستی، ابو الحسن داققنی،
 ابوبکر الاسامعی، (اور کبھی) ابوبکر البیہقی، ابواسامعیل الانصاری، ابوالفائم الزنجانی،
 ابو عمر بن عبدالبر، ابو محمد بن حزم وغیرہ ائمہ و علماء (اس بحث کا موقع دوسری جگہ ہے)
 یہاں ہم نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو اسناد کے ساتھ روایت نہیں کرتے مثل عمر
 الملا الموصلی اپنی کتاب "وسیۃ المتعبین" اور شہر یار الدلیلی اپنی کتاب "فردوس" میں
 کہ جبکا درجہ مذکورہ بالا علماء سے کہیں کم ہے۔ اور اکاذیب میں سے یہ جو کچھ روایت
 کر جاتے ہیں اسکا معاملہ بہت بڑا ہے۔

مقصود یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ باتفاق محدثین اس باب میں ایک بھی مرفوع
 حدیث موجود نہیں کہ جس پر کسی شرعی مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکے۔ اور جو کچھ موجود
 ہے اسے علماء حدیث خوب جانتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے بلکہ قصد ایابا قصد کذب
 و افتراء ہے۔

اس باب میں سلف سے بھی آثار مروی ہیں اور اکثر ضعیف ہیں۔ مثلاً چار۔

دیسوں والی حدیث جسے ابن ابی الدنیائے کتاب "مجانى الدعاء" میں بطریق اسمعیل
 ابن ابان الغنوی عن سفیان الثوری عن طارق بن عبد العزیز عن الشعبي روایت کیا
 ہے کہ انھوں نے کہا "میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا: عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن
 الزبیرؓ، مصعب بن الزبیرؓ اور عبد الملک بن مروانؓ یہ چاروں صحابہ کبار میں بیٹھے تھے
 نب گشتگو سے فارغ ہوئے تو باہم کہنے لگے ہم میں سے ہر شخص اٹھ کر رکن یمانی
 پڑے اور خدا سے اپنی مراد مانگے۔ پھر عبد اللہ بن الزبیرؓ سے کہا "اٹھ! کیونکہ ہجرت
 کے بعد تم سب سے پہلے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ وہ رکن یمانی پڑا کر کھڑے ہوئے اور دعا

کی: **اللهم انک عظیم توجی لكل عظیم! اسألك بحرمة و جھت و حرمة عرشک
 حرمة نبیتک ألا تمیتنی من الدنیا حتی تولینى المجاز و یسلم علی بالخلافة**
 الہی تو بڑا ہے اور تجھ سے ہر بڑی چیز کی آرزو کی جاتی ہے! میں تجھے تیری حرمت سے
 بنا کی مدت اور تیرے نبی کی حرمت کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے نہ اٹھایا تاک
 نہ مجھے حجاز کا حاکم بنا دے اور میں خلیفہ مان لیا جاؤں! پھر مصعب بن الزبیرؓ
 بگے پڑے اور دعا شروع کی: **اللهم انک رب کل شیء والیث یصلک**

ہی! اسألك بقدرتک علی کل شیء ألا تمیتنی من الدنیا حتی تولینى العراق و
لذو جنی یسکینہ بنت الحسینؓ، الہی تو ہر چیز کا پالنے والا ہے اور ہر چیز تیری
 رت کوٹنے والی ہے میں تجھ سے تیری قدرت کا واسطہ دیکر التجا کرتا ہوں کہ مجھے
 اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھایا جیتک مجھے عراق کا حاکم نہ بنا دے اور سکینہ بنت
 مت حسینؓ کو میری زوجیت میں نہ دیدے! پھر عبد الملک بن مروانؓ نے دعا کی

اللهم رب السموات السبع ورب الارض ذات الذببت بعد القفر اسألك بما
سألك به عبادک المطیعون لا مولک و اسألك بحقک علی خلقک و بحق
مطاعین حول عرشک الخ، الہی رب سات آسمانوں اور رب اُجاڑ ہونیکے بعد

سبزہ سے پر روتی بننے والی زمین کے، میں تیرے فرمانبردار بندہ بنی تجھ سے دعاؤں کے واسطے سوال کرتا ہوں اور اُس حق کے حوالہ سے دعا کرتا ہوں جو مخلوق پر تیرا ہے اور جو تیرے عرش کے گرد طواف کر نیوالوں کا ہے (۶)

یہ حدیث روایت کی گئی ہے، حالانکہ سفیان ثوری سے مروی ہے کہ ہرکاراوی اسماعیل بن ابان "کذاب" ہے۔ احمد بن حنبل کا قول ہے کہ پہلے میں نے اس سے حدیث لکھی پھر جب اُسے موضوع حدیثیں روایت کرتے دیکھا تو چھوڑ دیا یہ بھی بن معین کہتے ہیں کہ اُس نے یہ حدیث گھڑی کہ "نسل عباس میں ساتواں آدمی (یعنی ماموں) سبز لباس پہنے گا۔" بخاری و مسلم و ابوزرعہ و دارقطنی نے کہا متردک ہے۔ جوزجانی اور ابو عاتم کہتے ہیں "کذاب" ہے۔ ابن حبان کا قول ہے "ثقات کے نام سے حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔"

اسی طرح طارق بن عبد العزیز، کہ جس سے سفیان کا روایت کرنا بیان کیا ہے، ایک مجہول الحال آدمی ہے۔ کیونکہ مشہور طارق بن عبد العزیز کہ جن سے ابن عبدان روایت کرتے ہیں اس طبقہ سے نہیں۔ پھر اس روایت کے مخالف روایت موجود ہے چنانچہ ابو نعیم نے طبرانی سے روایت کی ہے کہ "حدثنا احمد بن زید بن الجریث حدثنا ابو حاتم السجستانی حدثنا الاصحعی قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابيه قال "اجتمع فی الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا فقال عبد الله بن الزبير اما انا فامتی الخلافة وقال عروة اما انا فامتی ان یؤخذ عنی العلم وقال مصعب اما انا فامتی امرأۃ العراق وایجمع بین عائشة بنت طلحة و سکینة بنت الحسن وقال عبد الله بن عمر اما انا فامتی المعفرۃ" قال فقالوا کلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له" (۔۔۔ حضرت زبیرؓ کے بیٹے مصعب اور عروہ اور عبد اللہؓ اور حضرت عمرؓ

کے صاحبزادے عبداللہ کعبہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے "اؤ اپنی اپنی آرزوئیں بیان کریں، چنانچہ عبداللہ بن الزبیر نے کہا میں تو خلافت کی آرزو رکھتا ہوں۔ عروہ نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ مجھ سے علم حاصل کیا جائے۔ مصعب نے کہا میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ عراق کا حاکم بنوں اور عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین کو بیک وقت اپنی زوجیت میں لاؤں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے صرف مغفرت کی آرزو ہے" راوی کہتا ہے ہر ایک نے اپنی آرزو پالی اور شاید ابن عمرؓ کی بھی مغفرت ہو گئی ہوگی۔

یہ اسناد باتفاق محدثین پہلی اسناد سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں مخلوقات کو ذریعہ دعا نہیں ہے۔ اس باب میں بعض لوگوں سے طرح طرح کی حکایتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ ان سے خواب میں کہا گیا کہ فلاں فلاں چیز کے واسطے سے دعا کرو۔ ظاہر ہے اس طرح کے خواب باتفاق علماء دلیل نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی حکایتیں ان لوگوں نے جمع کی ہیں جنہوں نے دعاؤں پر کتابیں لکھی ہیں اور بعض سلف سے آثار بھی نقل کئے ہیں مثلاً ابن ابی الدنیا نے کتاب "مجانى الدعاء" میں روایت کیا ہے کہ "ایک شخص عبدالملک بن سعید بن ابیجر کے پاس آیا اور انکا پیٹ دیکھ کر کہنے لگا آپ کو ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی اچھی نہ ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ عبدالملک فوراً مڑے اور

دعا کی : اللہ، اللہ، اللہ ربی لا اشرك به شيئا اللهم انى اتوجه اليك

بنتيك محمد بنى الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليماً يا محمد انى اتوجه بك الى

ربك وربى يوحى حمانى ، (اللہ اللہ میرا رب اللہ میں اسکا کسی چیز کو بھی شریک

نہیں بناتا) الہی میں تیرے نبی محمد بنی الرحمت کے ذریعہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں

اے محمد میں تیرے ذریعہ تیرے رب اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں کہ میری

بیماری میں مجھ پر رحم کرے) اسکے بعد اس شخص نے پھر پیٹ دیکھا اور کہا "اچھے

ہو گئے" اب کوئی بیماری نہیں۔

یہ اور ایسی ہی بعض دعائیں سلف سے روایت کیجاتی ہیں۔ نیز احمد بن حنبلؒ سے ”منسک المروزی“ میں آنحضرتؐ سے روایت کی دعائیں وسیلہ بنانا منقول ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف اور علماء و ائمہ نے اسکی ممانعت کی ہے۔ بنا بریں یہ کہا جائیگا کہ اگر وسیلہ چاہنے والوں کی نیت رسول اللہؐ پر ایمان اور آپؐ کی محبت و موالات و اطاعت سے وسیلہ ہے تو بلا نزاع فریقین کے نزدیک جائز ہے۔ اور اگر مقصود آپؐ کی ذات سے وسیلہ ہے تو یہ محل نزاع ہے۔ اور ایسی نزاع میں شریعت کا حکم ہے کہ فیصلہ اللہ اور رسولؐ سے لینا چاہئے۔ کون دعا شریعت میں محض اسلئے جائز نہیں ہو سکتی کہ اُس سے کسی کی مراد پوری ہو گئی۔ کیونکہ بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ کر ستاروں اور دوسری مخلوقات سے بھی دعائیں کرتے اور مرادیں مانگتے ہیں، بعض مندروں اور کنیسوں میں جا کر بتوں سے التجائیں کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کی بھی نہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں جنکی حرمت پر تمام مسلمان متفق ہیں، مگر اُن کے بہت سے کام پورے ہو جاتے ہیں۔

پس کسی چیز سے مرادیں پوری ہونا اُسکے مباح ہونے کو مستلزم نہیں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اُس چیز میں مصلحت سے زیادہ مضرت ہو، اور شریعت کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ مصالح کو جمع و مکمل کرے اور مفاسد کو بند اور کم کرے۔ ورنہ تمام محرمات مثلاً شرک، شراب، جُؤا، فواحش، ظلم وغیرہ سے کبھی انسان کو نفع ہوتا اور بعض مقاصد پورے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان میں مفاسد کا پلہ مصالح سے جھکا ہوا ہے اسلئے اللہ اور اُسکے رسولؐ نے اُن کا سد باب کر دیا۔ اسی طرح بہت سے امور مثلاً سیادت و جہاد و انفاق فی سبیل اللہ میں کبھی مضرت بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ اُنکی مصلحت و مضرت سے زیادہ ہے اسلئے شارع نے اُن کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسی اصل ہے جسکا لحاظ بہت ضروری ہے۔ کسی چیز کو بغیر ایسی دلیل شرعی کے واجب یا مستحب کہنا

جو اُسکے وجوب یا استحباب کو مقتضی ہو، جائز نہیں۔ عبادت کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں: یا تو واجب ہوگی یا مستحب۔ اور چونکہ واجب ہے نہ مستحب تو وہ عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ درگاہ خداوندی میں دعا بھی عبادت ہے اگر اس سے مطلوب امر مباح ہو۔

غرض کہ بعض سلف اور علماء سے منقول ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے دعا کرنا جائز بتایا ہے، لیکن مُردوں اور غائبوں سے عام اس سے کہ ملائکہ ہوں یا انبیاء یا صالحین دعا کرنا یا مدد چاہنا یا فریاد کرنا تو اسے سلف صالح: صبیحہ اور تابعین میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا اور نہ مسلمانوں کے کسی امام نے اسے جائز بتایا۔

رہی نابینا والی حدیث جسے ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے تو وسیلہ کی دوسری قسم میں داخل ہے۔ یعنی اسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وسیلہ ہے نہ کہ آپ کی ذات سے۔ کیونکہ اندھے نے آپ سے درخواست کی تھی کہ خدا سے اُسکے حق میں مینائی کیلئے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا ”ان شئت صبرت وان شئت دعوت اللہ“

فقال بل ادعہ، فامرہ ان يتوضأ ويصل ركعتين ويقول: اللهم اني اسألك بنبيتك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله اني اتوجه بك الى ربّي في حاجتي هذه ليقتضيها اللهم فشفعه فيّ، (اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور چاہے تو دعا کروں، اُس نے کہا بلکہ دعا کیجئے، چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے اور کہے: الہی میں تیرے نبی، نبی الرحمتہ کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اے محمد، اے رسول اللہ میں تیرے واسطے سے اپنے رب کی طرف اپنی ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری کر دے، اے خدا، رسول اللہ کی شفاعت میرے حق میں قبول کر) تو یہ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اُسکے حق میں دعا کی اسی لئے تلقین فرمائی: شفعہ فیّ، (میرے حق میں اُسکی شفاعت قبول کر) یعنی خدا سے التجا کی کہ اپنے رسول کی شفاعت (یعنی دعا) اس معاملہ میں قبول کرے۔

نابینا والی حدیث کی تحقیق

یہ حدیث علماء نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں ذکر کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے طرح طرح کے خوارق ظاہر کئے، مصائب دور کئے اور کس طرح آپ کی دعا کی برکت سے اس اندھے کی آنکھوں میں نور آگیا!

اس حدیث کو مصنفین حدیث مثلاً بیہقی وغیرہ نے دلائل نبوت میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ عثمان بن عمر عن شعبہ عن ابی جعفر النخعی عن عمارہ بن خزیعہ بن ثابت عن عثمان بن حنیف سے یہی روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "دعا فرمائیے کہ خدا مجھے اچھا کر دے" آپ نے فرمایا

"ان شئت اخرجت ذلک فهو خیر لک وان شئت دعوت۔ قال فادعه۔ قال

فامرہ ان يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم

انی اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد بنی لرحمة يا محمد انی اتوجه بك الی ربی

فی حاجتی هذه فيقضیها لی اللهم فشفعه فی وشفعتی فیہ" قال فقام وقد

ابصر" (اگر تو پسند کرے تو اسے ملوثی کر دے کیونکہ یہی تیرے لئے بہتر ہے اور اگر

چاہے تو دعا کروں، اُس نے کہا بلکہ دعا کیجئے، اس پر آپ نے اُسے حکم دیا کہ اچھی طرح

دُشو کرے، دو رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا مانگے: "اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا

ہوں اور تیرے نبی محمد بنی الرحمة سے واسطہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں" اُسے محمد

میں تیرے وسید سے اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ

اسے پوری کر دے۔ اللہ! اسکی شفاعت میرے حق میں اور میری دعا اُسکے حق میں

قبول کر۔ راوی کہتا ہے فوراً اسکی آنکھیں بینا ہو گئیں)۔ اسی طریق سے ترمذی

و نسائی وابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث "حسن

صحیح غریب" ہے۔ صرف اسی صورت سے حدیث ابی جعفر سے معروف ہے۔ یہ

ابو جعفر، ابو جعفر النخعی نہیں ہیں۔ ترمذی نے یہی کہا ہے لیکن جملہ علماء اسکے خلاف

ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ابو جعفر النخعی ہیں اور یہی درست ہے۔ نیز ترمذی اور ان کے ساتھیوں
 اور علماء کی طرح حدیث کے تمام الفاظ کا احاطہ نہیں کیا بلکہ اُسے صرف ”اللهم شفّعه فی“
 تک روایت کر کے رہ گئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ”حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عثمان
 بن عمر حدثنا شعبۃ عن ابی جعفر عن عمارۃ بن خزیمة بن ثابت عن عثمان بن حنیف
 ان رجلاً من رِیّ البصر اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادع اللہ ان یعافینی
 قال ان شئت صبرت فهو خیر لک قال فادعہ۔ قال فامرک ان یتوضا فیمسح
 وضوءاً ویدعو بهذا الدعاء: اللّٰهُمَّ اِنی اسألك وَاَتُوجِّه الیک بنبیك محمد
 نبی الرحمة یا محمد انی توجّجت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقتضی اللّٰهُمَّ شفّعه
 فی“ (.....) ایک نابینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ دعا
 کیجئے اللہ مجھے اچھا کر دے، فرمایا اگر تو پسند کرے تو اسے ملوئی کر دے کیونکہ یہی تیرے
 حق میں بہتر ہے، اُسے کہا بلکہ دعا کیجئے، اس پر آپ نے اُسے اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا
 مانگنے کی تلقین کی کہ اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد نبی الرحمة کے
 وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد میں اپنی ضرورت میں تیرے واسطے سے
 اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ پوری ہو جائے، اے خدا، اسے میرا شفیع بنا
 بہتی کہتے ہیں ہم نے اسے روح بن عبادہ عن شعبہ سے باسناد صحیح کتاب الدعوات میں
 روایت کیا ہے کہ ”انہ سے نے ایسا ہی کیا اور اچھا ہو گیا“ نیز بیہقی نے تصریح کی ہے
 کہ اسے حماد نے سلمہ سے اور سلمہ نے ابو جعفر النخعی سے روایت کیا ہے۔

• میں کہتا ہوں اسے امام احمد نے اپنی مسند میں بہتی کے قول کے مطابق روح بن
 عبادہ سے روایت کیا ہے، چنانچہ کہتے ہیں ”حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا شعبۃ عن
 ابی جعفر المدینی سمعت عمارۃ بن خزیمة بن ثابت یحدث عن عثمان بن حنیف
 ان رجلاً من رِیّ البصر اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللّٰهُ ادع اللّٰهُ ان یعافینی

قال ان شئت اخرت ذلك فهو خير للاخرتك وان شئت دعوت لك - قال
بل ادع الله لي فامره ان يتوضأ وان يصلي ركعتين وان يدعو بهذا الدعاء:
اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد بنى الرحمة يا محمد اني اتوجه بك
الى الله في حاجتي هذه فتعفى لي وتشفعني فيه وتشفعه في قال ففعل الرجل
فبراً (.....) ایک اندھا بنی مسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بنی اللہ
خدا سے دعا کیجئے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ فرمایا اگر تو چاہے تو اسے ملوئی کر دے کیونکہ
اس میں تیرے لئے بہتری ہے اور اگر چاہے تو دعا کروں؟ کہا بلکہ دعا کیجئے چنانچہ آپ
نے اُسے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے اور یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ: اے خدا میں
تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے بنی محمد بنی الرحمة کے واسطے سے تیری طرف متوجہ
ہوتا ہوں اے محمد میں تیرے واسطے سے اپنی اس حاجت میں اللہ کی طرف متوجہ
ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے اے خدا اس کے بارے میں میری دعا قبول کر اور میرے
بارے میں اُسکی دعا۔

نیز بیہقی نے اُسے شیب بن سعید الخنطی کی حدیث سے اس طرح روایت کیا ہے
کہ عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المدینی دھوا الخنطی عن ابی اسامہ مزیہل بن حنیف بن
عثمان بن حنیف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاراً رجلاً ضريراً يشتكي
اليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم
اني اسألك واتوجه اليك بنبيك بنى الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي
فيجعلي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في شئ قال عثمان بن حنيف و
الله ما تفرقتنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كانه لم يكن به ضرر قط
عثمان بن حنيف سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندھے سے

فرماتے سنا جو اپنی آنکھوں کا گلہ لیکر حاضر ہوا تھا، اُس نے کہا اے رسول اللہ میرے پاس کوئی راستہ دکھانے والا نہیں اور بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے فرمایا وضو گاہ پر جا اور وضو کر پھر دو رکعت نماز پڑھ پھر کہہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد بنی الرحمۃ کے ذریعہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد میں تیرے ذریعہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری بیانی صاف کر دے، اے خدا اس کی شفاعت میرے حق میں قبول کر اور مجھے میرا شفیع بنا، عثمان بن حنیف کہتے ہیں واللہ نہ منتشر ہوئے اور نہ بہت بات چیت کی مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اندھا اس طرح چلا آ رہا ہے گویا کہہی سکی آنکھ میں کچھ صحت ہی نہ تھا۔

پس شبیب کی روح اور ابی جعفر الخنطی سے روایت شعبہ و حماد بن سلمہ کی روایت سے اسناد و متن میں مختلف ہو گئی ہے کیونکہ اسمیں ہے کہ ابو جعفر نے عمارہ بن خزیہ سے روایت کی ہے اور اسمیں ہے کہ انھوں نے ابو امامہ سہل سے روایت کی ہے۔ اُس روایت میں ہے کہ اندھے نے کہا "فشفعہ فی وشفعنی فیہ" اور اسمیں ہے "و شفعنی فی نفسی" پھر اس اسناد کا ہشام الدستوائی عن ابی جعفر سے ایک اور شاہد بھی موجود ہے۔

اسے بیہقی نے اسی طریق سے روایت کیا ہے اور اسمیں ایک قصہ بھی ہے جو اگر صحیح ہو تو ممکن ہے کہ اُس سے وہ لوگ استدلال کریں جنہوں نے آپ کے وصال کے بعد آپ سے پیلہ چاہا۔ بیہقی نے اسمیں بن شبیب بن سعید الخنطی عن شبیب بن سعید عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المدینی عن ابی امامہ سہل بن حنیف سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اپنی غرض سے حضرت عثمان (خلیفہ) کے پاس آتا جاتا تھا مگر وہ نہ اُس کی طرف ملتفت ہوتے نہ اُسکی غرض پوری کرتے تھے۔ اتفاق سے اُسکی شکایات عثمان بن حنیف سے ہوئی اور اُس نے شکایت کی۔ عثمان بن حنیف نے کہا وضو کر مسجد میں

جا اور دو رکعت پڑھ کر کہہ "اللہم اِنی اسئلك و اتوجه الیک بنینا محمد بنی الرحمة
یا محمد اِنی اتوجه بک الی ربی فی قضی لی حاجتی" پھر اپنی مراد عرض کر اور روانہ ہو
جا۔ چنانچہ شخص مذکور نے یہی کیا اور حضرت عثمانؓ کے ہاں پہنچا۔ فوراً دربان نے اُسکا
ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا جہاں حضرت عثمانؓ نے اُسے قالین پر اپنے ساتھ بٹھایا اور
کہا "کہو کیا غرض ہے؟" شخص مذکور نے اپنی غرض بیان کی جسے آپ نے پورا کر دیا۔
پھر یہ شخص رخصت ہوا اور عثمان بن حنیف سے ملکر کہنے لگا "خدا جزائے خیر دے،
اگر تم سفارش نہ کرتے تو عثمانؓ نہ میری طرف ملتفت ہوتے نہ میرا کام پورا کرتے۔"
عثمان بن حنیفؓ نے کہا "میں نے اُن سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں نے رسول اللہ
صلعم کو ایک اندھے سے فرماتے سنا ہے جس نے آکر اپنی آنکھوں کی شکایت کی
بتھی کہ "صبر کر" مگر اُس نے کہا میرے پاس کوئی رہبر نہیں ہے اور سخت تکلیف میں ہوں
اسپر آپ نے فرمایا وضو کر دو رکعت نماز پڑھ پھر کہہ "اللہم اِنی اسئلك و اتوجه
الیک بنینک محمد بنی الرحمة یا محمد اِنی اتوجه الی ربی فیجعل لی عن بصری اللہم
تشفعہ فی وشفعنی فی نفسی" آخر میں عثمان بن حنیفؓ نے کہا بخدا نہ ہم منتشر
ہوئے نہ زیادہ باتوں میں لگے کہ کیا دیکھتے ہیں اندھا اس طرح چلا آ رہا ہے گویا آنکھوں
میں کبھی کوئی شکایت ہی نہ تھی۔

لیکن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تینوں میں سے کسی نے بھی یہ حدیث شیب بن
سعید عن روح بن القاسم کے عجیب طریق اور اس اضافہ کے ساتھ روایت نہیں کی۔
لیکن ماکم نے اپنی مستدرک میں اُسے دو طریق سے روایت کیا ہے: چنانچہ عثمان بن
عمر کے طریق سے ہے کہ حدیثنا شعبۃ عن ابی جعفر المدنی سمعت عمادۃ بن خویمۃ
یحدث عن عثمان بن حنیف ان رجلاً ضريراً اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال:
ادع اللہ ان یعافینی فقال ان شئت اخرجت ذلک فهو خیر لک وان شئت

دَعَوْتَ قَالَ خَادِعَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو
 بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا
 مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِي وَشَفِّعْنِي
 فِيهِ

شعیب بن سعیدؒ صادق ہیں بخاری نے اُن سے روایت لی ہے۔ لیکن ابن
 وہب نے اُنکے اور روح بن الفرج کے ذریعہ سے منکر حدیثیں روایت کی ہیں اور
 خیال کیا گیا ہے کہ خود ابن وہب نے روایت میں غلطی کی ہے نہ شعیب نے لیکن کبھی
 اس طرح کا الزام خود شعیب پر بھی لگایا جاتا ہے جب وہ ثقافت شدلاً شعبہ و حماد بن سلمہ
 و ہشام الدستوائی سے کٹ کر اضافہ کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں۔ خصوصاً اس
 روایت میں کہ اندھے نے کہا ”فَشَفِّعْهُ فِي وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي“ حالانکہ دوسرے
 راویوں نے اسے یوں روایت کیا ہے ”فَشَفِّعْهُ فِي وَشَفِّعْنِي فِيهِ“ جسکے معنی ہیں
 ”آپکی دعا میرے حق میں قبول کر اور میری درخواست آپکی دعا قبول کرنے کے بارے
 میں منظر پر فرما“ اس طرح دونوں جملوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ دونوں باہم
 اجنبی رہتے ہیں۔

ابو احمد بن عدی اپنی کتاب ”الکامل فی اسماء الرجال“ (کہ جس سے بہتر اس فن میں
 کوئی کتاب نہیں لکھی گئی) میں کہتے ہیں ”ابن وہب نے شعیب بن سعید الحنفی سے
 منکر حدیثیں روایت کی ہیں“ اور انھوں نے بواسطہ یونس زہری سے خود زہری کے
 نسخہ سے مستقیم حدیثیں روایت کی ہیں۔ نیز علی بن المدینی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ
 ثقہ ہیں یونس کے اصحاب میں سے ہیں تجارت کے سلسلہ میں مصر آیا جایا کرتے تھے
 چنانچہ اپنے ساتھ ایک صحیح کتاب بھی لائے اور کہا یہ حدیثیں اپنے بیٹے احمد بن شعیب
 سے لکھی ہیں۔ نیز ابن عدی نے شعیب کی دو حدیثوں پر جرح کی ہے جو انھوں نے

روح بن القاسم سے روایت کی ہیں۔ اس طرح یہ حدیث اعلیٰ بھی انھوں نے روح بن القاسم سے روایت کی ہے اور ان سے ان کے بیٹے اور ابن وہب نے روایت کی ہے، بیٹے کی روایت بہتر ہے اور ابن وہب کی حسب عادت خام ہے۔

یہ حدیث طبرانی نے بھی ”معجم“ میں اس طرح روایت کی ہے کہ ”حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابی جعفر الخطمي المديني عن ابی امامة بن سہل بن حنیف عن عمہ عثمان بن حنیف ان رجلاً من اہل دہب کی اس روایت سے ابن عدی کا قول اور بھی قوی ہو جاتا ہے کہ ابن وہب حدیث کے الفاظ ضبط میں نہ لاسکے اور یوں ہی روایت کر گئے کہ اندھے نے وہی دعا کی تھی جو عثمان بن حنیف نے بیان کی ہے۔ حالانکہ واقعہ اسکے خلاف ہے کیونکہ اُس نے کہا تھا ”اللهم نشفعه في شفعتي فيه“ یا ”شفعتني في نفسي“ لیکن یہ الفاظ ابن وہب نے ذکر نہیں کئے جس سے خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ روایت محض اپنے حفظ سے کر دی ہے جیسا کہ ابن عدی کہتے ہیں اور چونکہ اتقان نہ تھا اس لئے غلطی کر گئے ہیں۔

یہی حدیث ابو بکر بن ابی خیشمہ نے اپنی تاریخ میں اس طرح روایت کی ہے کہ ”حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا ابو جعفر الخطمي عن حمادة بن خزيمة عن عثمان بن حنیف ان رجلاً اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني اصببت في بصرى فادع الله لي قال اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبي محمد بنی الرحمة يا محمد اني استشفع بك على ربي في رد بصرى اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبیي في رد بصرى۔ و ان کا مت حاجة فافعل مثل ذلك“ فرد الله عليه بصره“ عثمان بن حنیف نے اسے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری بینائی جاتی

رہی ہے، آپ خدا سے میرے حق میں دعا کریں، آپ نے فرمایا: جاؤ وضو کر کے دو رکعت پڑھو اور یہ دعا کرنا خدا یا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی محمدؐ بنی الرحمة کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اسے محمدؐ میں اپنی بینائی کیلئے تیری شفاعت اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، خدا یا میری دعا میرے حق میں قبول فرما اور میری بینائی کی واپسی کیلئے میرے نبیؐ کی شفاعت قبول کر۔ اور اگر کوئی ضرورت ہو تو یہی ایسا ہی کر۔ چنانچہ خدا نے اسکی بینائی درست کر دی۔ اس روایت میں بھی روح بن القاسم کی روایت کی طرح ”فشفعنی فی نفسی“ موجود ہے۔ اور اتنا اضافہ بھی ہے کہ ”وان کانت“

کانت حاجة فافعل مثل ذلک“ یا کہا ”فعل ذلک“ (ایسا ہی کیا) ممکن ہے اسے عثمان بن حنیف کے قول کی تائید میں پیش کیا جائے۔ لیکن شعبہ اور روح بن القاسم حماد بن سلمہ سے بہتر راوی ہیں۔ نیز روایت کے الفاظ کا اختلاف بتا رہا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں عموماً بالمعنی روایت کی جاتی ہیں۔ اور روایت کے الفاظ ”وان کانت حاجة فعل مثل ذلک“ ممکن ہے عثمان کے الفاظ ہوں نہ نبی صلیم کے کیونکہ اگر یہ کلام نبوی ہوتا تو ان الفاظ کے بجائے یوں ہوتا ”وان کانت لك حاجة فعلت مثل ذلک“

اور اگر یہ اضافہ صحیح ثابت ہو جائے تو بھی اس سے کوئی حجت نہیں لائی جاسکتی بلکہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ عثمان بن حنیف نے خیال کیا کہ اصلی دعا کے ایک ٹکڑے سے بھی دعا کی جاسکتی ہے کیونکہ انھوں نے پوری مشروع دعائیں بلکہ اُسکے ایک حصہ کا ذکر کیا ہے اور یہ کہ اس طرح کی دعائیں صلیم کی وفات کے بعد بھی روا ہے۔ حالانکہ خود حدیث کے الفاظ اس خیال کی تردید کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اندھے نے نبی صلیم سے دعا کی درخواست کی اور آپ نے اُسے دعا تلقین فرمائی جس میں یہ الفاظ بھی تھے ”اللهم شفعه فی“ (اے خدا! میرے حق میں اسکی شفاعت قبول کر) ظاہر ہے یہ دعا اُسی وقت کی جاسکتی ہے جب نبی صلیم

دعا و شفاعت کر رہے ہوں نہ کسی دوسری حالت میں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں لوگوں کے لئے آپ کی دعا و شفاعت کی مناسبت سے تھی اور قیامت میں اس وقت موزون ہوگی جب آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی روایت میں ہے کہ اندھے نے کہا ”وشفعنی فیہ“ میری دعا میرے حق میں قبول کرنا ظاہر ہے اندھے کی مراد یہ تو ہو نہیں سکتی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی کسی غرض کیلئے شفاعت کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ آپ کے حق میں بھی دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ صلوٰۃ و سلام میں ہے، نیز خود آپ نے ہم سے خواہش کی ہے کہ آپ کے لئے وسیلہ طلب کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”من قال اذا سمع النداء اللہم رب ہذا

الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثہ مقاماً محموداً اللہی وعدتہ املت لہ شفاعتی یوم القیامة“ (جس نے اذان سن کر کہا: اے خدا رب اس دعا و صلوٰۃ تامل اور صلوٰۃ قائمہ کے محمد کو وسیلہ و فضیلہ دے اور اس مقام محمود میں اسے اٹھا جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے، تو میری شفاعت قیامت کے دن اُس کے لئے حلال ہوگی)۔ مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ”اذا سمعتم الموزن فقولوا مثل ما یقول ضم صلوٰۃ علی فان من صلی علی صلوٰۃ صلی اللہ علیہ عشر اثم صلوٰۃ اللہ لی الوسيلة فانہا درجۃ فی الجنة لا تمنی الا لعبد من عباد اللہ وادجو ان اکون انا ذلک العبد“ فمن سأل اللہ لی الوسيلة حلت علیہ شفاعتی“ (جب موزن کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجیگا خدا اُس پر دس درود بھیجیگا، پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو جو جنت میں ایک درجہ ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کیلئے سزاوار ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی، اُس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگئی) اور امت کا آپ کیلئے وسیلہ طلب کرنا

آپ کے حق میں دعا ہے اور یہی معنی شفاعت کے ہیں، اسی لئے ثواب عمل کی جنس سے رکھا گیا کہ جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا خدا اُس پر درود بھیجے گا اور جو آپ کیلئے وسیلہ (کہ جس میں آپ کی شفاعت داخل ہے) طلب کرے گا اُس کے لئے آپ شفاعت فرمائیں گے چنانچہ یہی اس حدیث میں ہے کہ اندھے نے آپ سے شفاعت کی درخواست کی تو آپ نے حکم دیا کہ خدا سے میری شفاعت مقبول کرنے کی دعا کر، گویا ہمیں شفاعت و شفاعت ہے، اسی لئے کہا ”اللهم فشفعه فی وشفعنی فیہ“ (اُسکی شفاعت میرے حق میں اور میری اُس کے حق میں قبول کر) اور ظاہر ہے ایسے موقع پر رسول اللہ کی دعا قبول ہو جانا اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی عزت کا ثبوت ہے۔ اسی لئے یہ واقعہ آپ کے معجزات اور دلائل نبوت میں شمار کیا گیا ہے۔ نیز وہ قیامت میں آپ کی دعا کی طرح ہے، اسی لئے طالب دعا کو تلقین کی: تشفعه فی وشفعنی فیہ، یہ خلات ”وشفعنی فی نفسی“ کے کہ جسے اس غریب طریق کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے۔ لیکن ”وشفعنی فیہ“ کو دو جلیل القدر راویوں: عثمان بن عمرؓ اور روح بن عبادہؓ نے شعبہؓ سے روایت کیا ہے۔ اور معلوم ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں شعبہؓ سے زیادہ جلیل القدر کوئی نہیں۔ نیز عثمان بن عمرؓ عن شعبہؓ کی حدیث کو ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی نے بطریق محمود بن غیلان عن عثمان بن عمر عن شعبہ اور ابن ماجہ نے بطریق احمد بن یسار عن عثمان بن عمر روایت کیا ہے۔ نیز امام احمدؒ نے بھی اپنی مسند میں روح بن عبادہ عن شعبہ روایت کیا ہے اور ظاہر ہے یہ لوگ حدیث کے زیادہ حافظ و ماہر ہیں۔ پھر اگر ”وشفعنی فی نفسی“ (میرے حق میں میری شفاعت قبول کر) کا لفظ محفوظ تسلیم کر لیا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ سائل نے یہ دعا کی کہ نبی صلعم کی شفاعت کے ساتھ وہ خود بھی اپنا شفیع ہو۔ حالانکہ اگر نبی صلعم اُس کے لئے دعا نہ کرتے تو اور سائلوں کی طرح محض ایک سائل ہوتا اور ظاہر ہے ایسی حالت میں دعا کو شفاعت نہیں کہا جائیگا

کیونکہ شفاعت اُسی وقت ہو سکتی ہے جب دو شخص موجود ہوں اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے، برخلاف شخص واحد کے جو خود اپنے حق میں دعا کر رہا ہے اسے دعا کہا جائیگا، شفاعت نہیں۔

غرض کہ اس اضافہ میں متعدد غلطیاں موجود ہیں: راوی نے اپنے سے بڑے حلقوں سے کٹ کر اُسے روایت کیا ہے۔ اسی پسن نے اُس سے اعراض کیا ہے۔ اُس کے الفاظ مضطرب ہیں۔ اُس کے راوی کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ روح بن عبادہ سے منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ یہ وجود اُسے مشکوک و مشتبہ کر دینے کیلئے بالکل کافی ہیں، لہذا وہ محض نہیں ہو سکتی کیونکہ صحابی کی روایت کا اعتبار ہے نہ اُس کے فہم کا، اگر اُس کی روایت کے الفاظ اُس کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف مطلب ظاہر کرتی ہوں جیسا کہ یہاں صورت حال ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر بنی مسلم کی وفات کے بعد کوئی دعا میں کہے ”اللہم فشفعه فی وشفعه فیہ“ تو چونکہ آپ اُس کیسے دعائیں کر رہے ہیں اُسے یہ کلام بے معنی ہوگا۔ پھر عثمان بن حنیف نے اُس شخص کو بنی مسلم سے شفاعت طلب کرنے کا مشورہ نہیں دیا، نہ یہ تلقین کی کہ ”فشفعه فی“ نہ پوری ماثور دعائیں بلکہ نہ اُس کے ایک حصہ کی تلقین کی۔ چونکہ یہاں آنحضرت مسلم کی طرف سے شفاعت ہے نہ شفاعت کے گلاب بھگ کوئی چیز، اُسے آپ کی وفات کے بعد اس طرح کا کلام بالکل لغو ہے، یہی وجہ ہے کہ عثمان نے اُس کا بلکہ دعا ماثور کا بھی حکم نہیں دیا اور جو کچھ بتایا وہ بنی مسلم سے ماثور نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کوئی چیز بھی شریعت نہیں بن سکتی اور نہ اِٹکا دُعا صحابہ کے آثار حسن عبادات، ایجابات یا تحریرات میں کوئی وزن رکھتے ہیں جبکہ اور صحابہ کا عمل اور بنی مسلم سے ثابت احکام اُس کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہوں۔ جب معاملہ ایسا ہو جیسا یہاں ہے تو صحابی کا فعل ہرگز سنت نہیں ہو سکتا کہ جسکی پیروی مسلمانوں پر واجب ہو۔ بلکہ اُس سے زیادہ سے

زیادہ جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اجتہاد روا ہے۔ اور یہ شریعت کا
مسئلہ اصول ہے کہ جس بارے میں امت مختلف ہو جائے اسے فیصلہ کیلئے اللہ اور رسول
کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔

اسکی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے حالات میں بعض جلیل القدر صحابہؓ کے بھی
افعال سنت نہیں بنے۔ مثلاً حضرت عمرؓ وضو میں پانی آنکھوں کے اندر داخل کیا کرتے
اور کانوں کیلئے نیا پانی لیتے تھے۔ سیطرح ابوہریرہؓ وضو میں ہاتھ بازوؤں تک دھوتے
اور کہتے تھے "من استطاع ان یطیل غرثہ فلیفعل" (جو اپنے غرہ کو داز کر سکے
چاہئے کہ داز کرے) نیز گردن کا مسح کرتے اور کہتے "هو موضوع الغل" (اس سے
گردن گن ہوں کے بوجھ سے ہلکی ہوتی ہے) ان دونوں صحابیوں کے فعل کو اگرچہ
علامہ کے ایک گروہ نے مستحب قرار دیا ہے مگر اور سب نے اسی بنیاد پر مخالفت کی ہے
کہ تمام صحابہؓ اس طرح وضو نہ کرتے تھے، نیز صحیحین وغیرہ میں جو دستور رسول اللہ صلی اللہ
سے ثابت ہے اس کے خلاف ہے، اُس میں کانوں کیلئے نیا پانی لینا، ہاتھ پاؤں گھسیوں
اور ٹخنوں کے اوپر دھونا اور گردن کا مسح کرنا نہیں ہے اور نہ آپ نے فرمایا "من
استطاع ان یطیل غرثہ فلیفعل" بلکہ یہ ابوہریرہؓ کا قول ہے جو بعض احادیث میں
درجاً روایت کر دیا گیا ہے۔ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا "انکم تاؤن یوم
القیامۃ غرا تخیلین من اتاد الوضوء" (تم قیامت کے دن وضو کے نشانوں
کی وجہ سے پچھلیاں گھوڑوں کی طرح آؤ گے) اور آپ کا وضو یہ تھا کہ ہاتھ اور
پاؤں دھوتے تو بازو اور پنڈلی کے قریب قریب ہو جاتے۔ ابوہریرہؓ کے قول:
"من استطاع ان یطیل غرثہ فلیفعل" (جو اپنا غرہ داز کر سکتا ہے داز کرے)
سہ ہم نے "غرا تخیلین" کا ترجمہ پچھلیاں کیا ہے، کیونکہ "غرہ" گھوڑے کی پیشانی پر کے سفید ٹیکے
کو کہتے ہیں، اور "تخیلہ" اس کے پیروں کی سفیدی کو۔

بعض افراد صحابہؓ کا فعل سنت نہیں

سے بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ بازو کا دھونا اطالہ غرہ ہے اسے معنی ہے کیونکہ غرہ چہرہ میں ہوتا ہے۔ اُتھ پاؤں میں، پاؤں کیلئے ”جملہ“ کا لفظ خاص ہے۔ پھر غرہ کی درازی ناممکن ہے کیونکہ پورے چہرہ کا دھونا پہلے ہی سے ضروری ہے، سر دھویا نہیں جاسکتا اور اگر دھویا جاتا تو اُسیں غرہ ہوتا ہی نہیں۔ جملہ کا اطالہ بھی مستحب نہیں بلکہ مُثَلَّہ ہے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا دستور تھا کہ جن راستوں پر آنحضرت ﷺ چلے رہے تھے اور جہاں اُترے ہیں اُترتے۔ سفر میں اُسی جگہ وضو کرتے جہاں آپ کو وضو کرتے دیکھا ہے اور بچا ہوا پانی اُسی درخت پر ٹریہ دیتے جس پر آپ نے تیرا۔ ان امور کو بعض علماء نے مستحب بتایا ہے لیکن جمہور علماء نے انہیں مستحب قرار نہیں دیا اور نہ اکابر صحابہؓ مثل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و معاذ بن جبل وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابن عمرؓ کی طرح ان پر عمل کیا حالانکہ اگر وہ انہیں مستحب سمجھتے تو ضرور کرتے کیونکہ اتباع سنت میں بہت مستند تھے۔

اور یہ اسلئے کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ وہی کیا جائے جو آپ نے کیا ہے اور اُسی بنا پر کیا جائے جس بنا پر آپ نے کیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فعل عبادت کے طور پر کیا ہے تو ہمیں بھی وہ فعل عبادت سمجھ کر کرنا چاہئے۔ اگر کسی مقام یا وقت کو کسی عبادت کیلئے خاص کیا ہے تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہئے۔ مثلاً کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کا چھونا، مقام ابراہیمؑ کے پیچھے نماز پڑھنا، مسجد نبویؐ میں ستون کے پاس نماز کی کوشش کرنا، صفا و مروہ پر چڑھنا اور وہاں ذکر و دعا کرنا، نیز عرفہ و مزدلفہ وغیرہ میں بالقصد جانا اور وہاں مخصوص عبادتیں کرنا۔ لیکن آپ کا جو فعل محض اتفاق ہے قصداً نہیں کیا گیا مثلاً سفر کرتے کرتے کسی جگہ اُتر پڑے اور نماز پڑھی تو ظاہر ہے یہ نماز اسلئے نہیں تھی کہ خاص اس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے بلکہ محض اتفاقاً مُثَلَّہ کے معنی ہیں صورت بگاڑنا۔

بات تھی۔ چونکہ وہاں منزل کی تھی اسلئے نماز بھی پڑھ لی۔ بنا بریں اگر ہم اُس جگہ کو نماز یا منزل کی جگہ بنالیں تو ہم اس چیز میں متبع سنت نہ ہونگے بلکہ یہ اُن بدعتوں میں سے ایک بدعت ہوگی جن سے حضرت عمرؓ منع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ سفر میں تھے نماز فجر کے بعد ایک جگہ گزر ہوا تو سنا تھ کے لوگ ادھر دوڑ دوڑ کے جانے اور کہنے لگو: یہاں نبی صلیم نے نماز پڑھی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا "اہل کتاب سبطِ ہلاک ہوئے کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی یادگار کو کوکنیسے اور عبادت گاہیں بنالیا جسے نماز پڑھنا ضروری ہو پڑھ لے ورنہ آگے بڑھے اور یہ اسی بنا پر کہ نبی صلیم نے وہ جگہ نماز کیلئے خاص نہیں کی تھی بلکہ چونکہ وہاں اُترے تھے اسلئے نماز پڑھ لی تھی۔ لہذا حضرت عمرؓ کی رائے ہوئی کہ ایسے فعل کی محض ظاہری صورت میں شرکت کرنا اور قصد و نیت سے قطع نظر کر لینا اتباع سنت نہیں ہے بلکہ اُس جگہ کو نماز کیلئے مخصوص کر دینا اہل کتاب کی بدعتوں کے مشابہ ہے کہ جنکی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور جنکی تقلید سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ پس اگر اس پر بھی کوئی ایسا کرے تو گویا وہ ظاہر میں اپنے ہاتھ پاؤں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع دکھانی دے اگر اپنی نیت و ارادہ میں جو قلب کا فعل ہے وہ دوسری کا منقلد ہے۔

یہ ایک شرعی اصل ہے کیونکہ سنت کی پیروی عمل کی محض ظاہری صورت کی نقل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی لئے جب نماز میں جلیستہ الاستراحۃ بہت سے علماء پر مشتبہ ہو گیا کہ آیا آپؐ نے استحباً یا کیا تھا یا کسی عارضی ضرورت سے تو اس میں اختلاف ہو گیا۔

اسی قبیل سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا نبی صلیم کی نشست گاہ پر ہاتھ رکھنا اور حضرت ابن عباسؓ کا بصرہ میں اور عمرو بن حریثؓ کا کوفہ میں تعریف کرنا ہے۔ چونکہ

اسے جملہ صحابہؓ نے نہیں کیا اور نہ نبی صلعم نے امت کیلئے مشروع کیا، اسلئے یہ نہ کہا جاسکا کہ وہ سنت مستحبہ ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ اس معاملہ میں صحابہؓ نے اجتہاد کیا ہے یا یہ کہ اُسکے قائل پر گرفت نہ کی جائیگی کیونکہ ہمیں اجتہاد جائز ہے نہ اسلئے کہ وہ سنت مستحبہ ہے جسے رسول اللہؐ نے اپنی امت کیلئے قائم کیا ہے۔

یہ اور اس طرح کی مثالوں میں ائمہ علم کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اسے مکروہ بتاتے ہیں کبھی ہمیں اجتہاد دروہار کھتے ہیں اور کبھی اس پر عمل کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ اسے سنت نہ بتایا جائے۔ لیکن کوئی عالم دین بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سنت ہے، اور مسلمانوں کیلئے مشروع ہے۔ کیونکہ ایسی بات صرف اُسی صورت میں کہی جاسکتی ہے جب رسول اللہؐ نے اسے مشروع کیا ہو۔ آپ کے سوا سنت و شریعت قرار دینے کا کسی کو حق نہیں۔ رہے خلفاء و راشدین تو جو طریقے انھوں نے قائم کئے وہ خود رسول اللہ صلعم کے حکم سے تھے اور اسلئے سنت ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ دین میں نہ کوئی چیز واجب ہے، نہ حرام، نہ مستحب، نہ مکروہ، نہ مباح، اور اگر ہے تو وہ اور صرف وہ ہے جسے رسول خداؐ نے واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ یا مباح قرار دیا ہے۔

اسی طرح اباحات میں جیسا کہ روزہ میں ابو طلحہؓ نے اولہ کھانا جائز سمجھا۔ حذیفہؓ نے سحری اسوقت تک درست سمجھی جب تک روشنی خوب نہ پھیل گئی یہاں تک کہ لوگ چلا اُٹھے: دن ہو گیا "مگر سورج نہ نکلا تھا۔ لیکن چونکہ اُور صحابہؓ نے ایسا نہیں کیا اسلئے ان صحابیوں کا یہ فعل واجب الاتباع نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنا ضروری قرار دیا گیا۔

اسی طرح کراہت و تحریم کے باب میں ہے کہ حضرت عمرؓ اور اُنکے صاحبزادے عبداللہؓ نے حج میں طواف کعبہ سے پہلے خوشبو لگانا مکروہ قرار دیا۔ یا بعض صحابہؓ نے حج فسخ

کر کے تمتع کی نیت یا سرے سے تمتع ہی کو مکروہ بتایا۔ یا نماز قصر کیلئے مسافرت کی تحدید کی اور کہا اس سے کم میں قصر نہ کیا جائے، یا فتویٰ دیدار مسافر کیلئے سفر میں روزہ جائز نہیں، یہی قبیل سے حضرت سلمان فارسیؓ کا قول ہے کہ لعاب نجس ہے۔ یا ابن عمرؓ کا کہنا کہ پیہ سے نکاح جائز نہیں، یا معاذ و معاذؓ کا مسلمان کو کافر کا وارث ٹھہرانا، یا حضرت عمروؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کا جنسی کوہنم سے منع کرنا۔ یا حضرت علیؓ اور ابن عمرؓ کا کہنا کہ اگر شوہر مر جائے تو مہضہ کیلئے فہر نہیں۔ یا حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کا فتویٰ دینا کہ طالع بیوہ ہو جائے تو بعد از عین عذت بیٹھے۔ یا ابن عمرؓ وغیرہ کا کہنا کہ ٹھہرم کے مرتے ہی اُس کا حرام ٹوٹ جاتا ہے اور اُس کے ساتھ وہی کرنا پابغے جو غیر محرم کے ساتھ کیا جاتا ہے وغیرہ مسائل جنہیں صحابہؓ نے باہم اختلاف کیا۔ لیکن علماء کی کسی وقیع جماعت نے بھی ان مختلف فیہ باتوں کو بعض صحابہؓ کے عمل کی بنا پر سنت قرار نہیں دیا بلکہ یہی فیصلہ کیا اور ٹھیک کیا کہ انہیں اللہ اور رسولؐ کی طرف لوٹانا چاہئے، کیونکہ امت کیلئے وہی چیز شریعت ہو سکتی ہے جسے اللہ کے رسولؐ نے مشروع کیا ہے۔

جو علماء کہتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ دوسرے صحابہؓ اُس کے مخالف نہ ہوں اور کوئی نص اُس کے خلاف موجود نہ ہو صحابہؓ کی خاموشی بھی اس باب میں معتبر بتائی جاتی ہے جسکی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فعل یا قول شہرت پا گیا اور صحابہؓ نے اس پر اعتراض کے بجائے سکوت کیا تو سمجھا جائیگا کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی اور اسے "اجماع اقراری" کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ صحابہؓ کسی باطل فعل کو بغیر عترتِ نبویؐ کے چھوڑ نہیں سکتے لیکن اگر وہ شہور نہیں ہوا اور اُس کے خلاف کوئی قول موجود نہیں ہے تو اُسے حجت قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ مخالفت ہوئی ہے تو پھر وہ بالاتفاق حجت نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ نہ معلوم ہو سکے کہ اُسکی مخالفت ہوئی ہے یا موافقت تو اُسے اُسی حال میں معلق چھوڑ دیا جائیگا، کسی پہلو پر بھی جزم

صحابی کا فعل کب حجت ہوتا ہے؟

نہ کیا جائیگا۔ لیکن اگر سنت نبویؐ اُسکے خلاف پر دلالت کرے تو باتفاق اہل علم حجت رسولؐ کی سنت میں ہوگی نہ اُسکے مخالف قول و عمل میں۔

اگر یہ مسلم ہے تو پھر عثمان بن حنیف وغیرہ بعض صحابہؓ سے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ انھوں نے وصال کے بعد نبیؐ کو وسیلہ بنانا (بغیر اُسکے کہ آپ دعا یا شفاعت کریں) مشروع و مستحب قرار دیا ہے، تو چونکہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہؓ کی یہ رائے نہ تھی بلکہ وہ اسے وفات کے بعد ناجائز سمجھتے تھے، اسلئے انکا (عثمان بن حنیف وغیرہ کا) قول ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں صحابہؓ کا طریقہ یہ تھا کہ استسفا کے موقع پر آپؐ کی زندگی میں آپؐ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، لیکن جب وصال ہو گیا تو پھر انھوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ حضرت عمرؓ نے اتفاق اہل علم اپنی صحیح و مشہور وثابت دعائیں جو عام الزامہ کے ہولناک قحط میں مہاجرین و انصاریوں کے روبرو مانگی

تھی، کہا تھا: "اللھم انا کنا اذا اجدنا توسل الیک بنہیتنا فتمقینا وانا

نتوسل الیک بحم نبینا فاستقنا"، (اے خدا جب ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو اپنے نبیؐ کا وسیلہ تیرے سامنے پیش کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا) (اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ تیرے حضور لاتے ہیں ہمیں سیراب کر) اس دعا پر تمام صحابہؓ نے سکوت کیا اور باوجود شہرت کے کسی نے بھی اسکی مخالفت نہ کی۔ بنا بریں یہ دعا "اجماع افراری" کی ایک نہایت واضح مثال ہے۔ اسی قسم کی دعا سادہ بن ابی سفیان نے بھی اپنے ہمہ خلافت میں استسفا کے موقع پر مانگی تھی۔ حالانکہ اگر وفات کے بعد بھی آنحضرتؐ صلعم سے وسیلہ لینا درست ہوتا تو صحابہؓ ضرور کہتے کہ رسول اللہؐ کو چھوڑ کر

عباس بن عبد المطلبؓ اور یزید بن الاسودؓ وغیرہ کو ہم کیوں وسیلہ بنائیں، حالانکہ آپؐ افضل خلق ہیں اور آپؐ کا وسیلہ خدا کی جناب میں سب سے افضل و اعظم وسیلہ ہے؛ لیکن چونکہ انہیں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا اور دوسری طرف ہمیں معلوم ہے کہ زندگی میں وہ صرف آپؐ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بناتے اور وفات کے بعد دوسروں کی

دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتے تھے تو ثابت ہو گیا کہ جو وسیلہ اُنکے نزدیک مشروع تھا وہ دعا کا وسیلہ تھا نہ کسی کی ذات خاص کا۔

ناہی والدہ حدیث حضرت عمرؓ کیلئے حجت ہے

رہی حدیث اعلیٰ تو وہ حضرت عمرؓ اور عام صحابہؓ کیلئے حجت ہے کیونکہ اندھے سے یہی کہا گیا تھا کہ نبی صلعم کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنائے نہ کہ آپ کی ذات کو لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی صحابیؓ نے آپ کی شفاعت کے بجائے آپ کی ذات کو وسیلہ بنانے کیلئے کہا پوری مشروع دعا کے بجائے اُسکے صرف بعض حصوں کی تلقین کی تو اس صورت میں بھی یہی کہا جائیگا کہ حضرت عمرؓ کا فعل موافق سنت نبویؐ ہے اور اس صحابی کا فعل مخالف سنت ہے اور یہ کہ جو حدیث اُس نے روایت کی ہے خود اُسی پر حجت ہے۔ واللہ اعلم!

باب (۳)

وسیلہ کی تیسری قسم

رہی تیسری قسم جسے وسیلہ کا نام دیدیا گیا ہے تو اُسکی تائید میں کوئی شخص نبی صلعم سے ایک لفظ بھی ایسا نقل نہیں کر سکتا جو اہل علم کیلئے دلیل بن سکے جیسا کہ مفصل بیان ہو چکا۔ اس تیسری قسم سے مراد وہ دعا ہے جس میں خدا کو انبیاء و صالحین کی قسمیں دلائی جاتی ہیں یا اُنکی ذات کو درمیان میں رکھ کر سوال کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں نبی صلعم سے کوئی ایک بات بھی بیان نہیں کی جاسکتی نہ خود آپ کی قسم دلانے اور آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرنے میں اور نہ کسی مخلوق کی قسم یا ذات کے حوالہ سے دعا کے بارے میں۔ اور اگر مان لیا جائے کہ بعض علماء نے اسے جائز بتایا ہے تو یہ بھی نہ تنہا پڑیگا کہ بہت سے علماء نے اُسے ناجائز قرار دیا ہے۔ بنا بریں یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہوا جیسا کہ بیان ہو چکا اور اُسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ضروری ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی دلیل لائے اور دوسرے مابہ النزاع مسئلوں کی طرح اُسپر بحث کرے۔ یہ مسئلہ باجماع مسلمین ایسا نہیں ہے کہ اُسکی وجہ سے کسی کو سزا دی جائے

بلکہ اُس پر سزا دینے والا ظالم و جابر ہے۔ کیونکہ اُسے ناجائز کہنے والا کوئی نئی بات نہیں کہتا۔ وہی کہتا ہے جو بہت سے علماء کہہ چکے ہیں اور اُس کے منکر کے پاس نبی صلعم یا صحابہؓ سے کوئی دلیل نہیں ہے جسکی پیروی واجب ہو۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا کے سوا انبیاء و اولیاء کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا درست نہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ اور تمام علماء متفق ہیں کہ خدا کے خدا کسی نبی، ولی، غرض کہ کسی مخلوق کی بھی نذر جائز نہیں بلکہ ایسی نذر مشرکانہ تدر ہے جسے پورا نہیں کرنا چاہئے۔ سیطرع قرآن اور دوسری مخلوقات کی بھی قسم جائز نہیں اور اگر کھائی جائے تو نہ قسم واقع ہوگی کفارہ عائد ہوگا حتیٰ کہ اگر نبی صلعم کی قسم کھائی جائے تو وہ بھی واقع نہ ہوگی جیسا کہ مذکور ہوا اور نہ جمہور علماء کے نزدیک اُس میں کفارہ واجب ہے۔ مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور احمدؒ انی احدی الراسخین کا یہی مذہب ہے۔ پس اگر مخلوق کی قسم کھانا اور مخلوق کو مخلوق کی قسم دلانا جائز نہیں تو اللہ جل جلالہ کے باب میں یہ کیسے جائز ہوگا؟

رہی نبی صلعم کے حوالہ سے بغیر قسم دلائے دعا تو بسے بھی بہت سے علماء نے منع کیا ہے۔ نبی صلعم اور خلفاء راشدین کی سنت صحیحہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے قربت و طاعت سمجھ کر کرتا ہے نیز یقین کرتا ہے کہ اس ذریعہ سے دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو چیز اس طرح کی ہو وہ یا تو واجب ہوگی یا مستحب اور محرم ہے کہ عبادات و ادعیہ میں واجب و مستحب وہی چیز ہو سکتی ہے جسے نبی صلعم نے امت کیلئے مشروع کیا ہے۔ لیکن جسے مشروع نہیں کیا وہ نہ واجب ہو سکتی ہے نہ مستحب نہ قربت و طاعت کا ذریعہ ہو سکتی ہے نہ اجا بہت دعا کا سبب۔ اس پورے موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ پس جو کوئی اسکا اعتقاد رکھتا ہے یعنی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کو مستحب یا واجب سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے اور اُسکی یہ بدعت ابدعت سیئہ ہے۔ کیونکہ حدیث صحیح، سنت نبویؐ اور

سنت خلفاء راشدین سے پوری طرح واضح ہو چکا ہے کہ یہ چیز اُن کے نزدیک شروع نہ تھی۔

نیز یہ بھی واضح ہو چکا کہ خدا سے اس قسم کا سوال ایک ایسا سوال ہے جو کسی ایسے سبب پر مبنی نہیں جو اجابت و عاسے مناسبت رکھتا ہو اور یہ کہ وہ ایسی ہی دعا ہے جیسی کعبہ، طور، کرسی، مسجد وغیرہ مخلوقات کے نام پر دعا اور معلوم ہے کہ جس طرح خدا کو مخلوقات کی قسم دلانا مشروع نہیں اُسی طرح مخلوقات کے حوالہ سے اُس سے دعا کرنا بھی مشروع نہیں، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز کسی کے لئے روا نہیں کہ مخلوق کی قسم کھائے یا خدا کو مخلوق کی قسم دلائے یا مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کرے بلکہ اس کے برخلاف ایسے اسباب سے دعا کرنا چاہئے جو قبولیت کے مناسبت رکھتے ہیں جیسا کہ مفصل بیان ہو چکا۔ اسکے جوازیں نبی صلعم سے کچھ بھی ثابت نہیں بلکہ جو کچھ روایت کیا جاتا ہے موضوع ہے۔ البتہ بعض اہل علم سے آثار و اقوال روایت کئے گئے ہیں جنہیں سے بعض ثابت ہیں اور بعض غیر ثابت۔ مثلاً وہ حدیث جسے احمد و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور جس میں ہے "بحق السائلین عليك وبحق ممشای هذا" پوری حدیث یوں ہے: "احمد عن دکیع عن فضیل بن مروق عن سطیة عن ابی سعید خدری عن النبی صلعم قال من قال اذا خرج الى الصلاة اللهم انی اسئلك بحق السائلین عليك وبحق ممشای هذا فانی لم اخرجہ اشرا ولا بطرا ولا ریا ولا سمعة خرجت اتقاء مخطئ وابتغاء مرضاتك اسئلك ان تنقذنی من النار وان تدخلنی الجنة وان تعفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت" خرج معه سبعون الف ملک يستغفرون له واقبل الله علیه بوجهه حتی یقضى صلاته" (جس نے نماز کیلئے نکلنے ہوئے کہا کہ خدایا میں تجھ سے اُس حق کے واسطے سوال کرتا ہوں جو تجھ پر سائلوں کا

نبی صلعم سے کچھ بھی مروی نہیں

ہے اور اپنے اس چلنے کے حق سے کیونکہ میں نہ تکبر سے نکلا ہوں نہ دکھاوے اور شہرت کے خیال سے بلکہ محض تیرے غصہ سے بچنے اور تیری خوشنودی کی جستجو میں نکلا ہوں' میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دے، جنت میں داخل کر، میرے گناہ معاف کر، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا" تو اُسکے ساتھ ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں جو اُسکی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور خدا اُسکی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ چکے)۔ یہ حدیث عطیہ الکونی کی روایات میں سے ہے جو باجماع اہل علم ضعیف ہے۔ یہ ایک اور طریق سے بھی مروی ہے مگر وہ طریق بھی ضعیف ہے۔ پھر اس کے الفاظ میں کوئی حجت نہیں، کیونکہ خدا پرسانوں کا یہ حق ہے کہ اُنکی دعا قبول کرے اور عابدوں کا یہ حق ہے کہ انھیں ثواب دے۔ اور یہ ایک ایسا حق ہے جسے باتفاق اہل علم خود اُس ذات برتر نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ اس پر بھی مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ دعا حقیقت اُس دعا کی مانند ہے جو تین شخصوں نے اپنے اعمال کے حوالہ سے غار میں مانگی تھی: ایک نے والدین کے ساتھ اپنی اطاعت کا حوالہ دیا، دوسرے نے اپنی کامل پارسائی کا، تیسرے نے اپنی بے داغ امانت داری کا۔ اور یہ اس بنا پر کہ خدا نے ان اعمال کا حکم دیا ہے اور ان پر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پس یہ چیز ویسی ہی ہو گئی جیسی خدا نے مومنین سے نقل کی ہے کہ:

رَبَّنَا اِنَّمَا سَأَلْنَاكَ بِمَا نَعْلَمُ	اے ہمارے رب! ہم نے ایمان کے متناد کی پکار
بَلَدٍ يَّمْنَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكَ فَاٰمَنَّا	ٹہنی کر اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے
رَبَّنَا ذَا غُفْرٰنٍ لَّكَ نُوْبُنَا وَكَفَرْنَا سَيِّئَاتِنَا	اے میں پس ہمارے گناہ معاف کر، ہماری برائیاں
وَتَوَقَّعْنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (۴ : ۱۱)	دُور کر اور نیکوں کے ساتھ ہمیں دفات دے۔

اور سہر مایا :

میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے
ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں میں ہماری مغفرت
کراہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے مقرر حکم کرنے
والا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَرِئْنَا مِنْ عَسَاوِي
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔

(۶۱: ۱۸)

اور فرمایا:

کہدے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟
جو لوگ پرہیزگار ہیں اُنکے لئے اُنکے رب کے ان
جنتیں ہیں جنہیں نہیں پڑی ہستی ہیں وہ انہیں
ہمیشہ رہینگے اور وہاں اُن کیلئے پاک جوڑے
ہیں اور اللہ کی خوشنودیاں ہیں
جو کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لائے پس ہمارے
گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے
بچا۔

قُلْ أَكُونَتُكُمْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَُمْ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِآلِ عَسَاوِي۔
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ (۱۸: ۱۳)

اور جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ مسحور کے وقت دعا کیا کرتے تھے کہ: اللہم
دعوتنی فاجبت وامرتنی فاطعت وهذا عذرا غفرتنی (اللہ! تو نے
مجھے پکارا میں نے لبیک کہی، حکم دیا اطاعت کی، یہ مسحور کا وقت ہے مجھے بخش
دے)۔

اصل اس باب میں یہ ہے کہ خدا کو کسی مخلوق کی قسم دلانا یا کسی مخلوق کی ذلت کے
حوالہ سے دعا کرنا، یا واجب ہوگا یا مستحب، حرام ہوگا یا مکروہ، اور یا مباح ہوگا کہ
جس کا نہ حکم ہے نہ مخالفت۔ اگر کہا جائے کہ وہ واجب یا مستحب یا مباح ہے تو یا مخلوق
میں تفریق کرنا پڑیگی اور یا کہا جائیگا کہ تمام یا بعض محترم مخلوقات کے ساتھ مشروع ہے۔

فہم لا یستحقون

پس جو کہتا ہے کہ یہ جملہ مخلوقات کے ساتھ واجب یا مستحب یا مباح ہے تو لازم آئیگا کہ تمام جن و انس اور شیاطین کے حوالہ سے بھی دعا کرے جسے ظاہر ہے کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر کہا جائے کہ نہیں صرف محترم مخلوقات کو ذریعہ بنانا چاہئے، مثلاً وہ مخلوقات جنکی خدا نے قسم کھائی ہے، تو اس سے لازم آئیگا کہ ”اللیل اذا یغشی“ والنهار اذا تجلی، والذکر والانشی، اور الشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طھاها، ونفس وما سواها، سب ہی کچھ دعائیں کہہ جائے! نیز کہے ”بخس الجوری الکفس، اور اللیل اذا غمس، والصبح اذا تنفس۔ اور الذاریات ذروا، فالجبال ملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقامات امرا۔ اور الطور وح کتاب مسطور، فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المجور۔ اور الصافات صفا۔۔۔۔۔ وغیرہ مخلوقات جنکی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے! حالانکہ اُس نے انکی قسم صرف اسلئے کھائی ہے کہ وہ اُسکی نشانیاں اور اسکی مخلوقات ہیں، اُسکی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت، علم، قدرت، مشیت، رحمت، حکمت، عظمت، عزت پر دال ہیں، پس وہ برتر و اعلیٰ انکی قسم اسلئے کھانا ہے کہ اس قسم میں خود اُسکی بزرگی و عظمت ہے۔ لیکن ہم مخلوقات کیلئے از روئے نفس و اجماع اُن کی قسم کھانا جائز نہیں۔ بلکہ ایک سے زیادہ علماء نے مخلوقات کی قسم کے ممنوع ہونے پر خود صحابہؓ کا اجماع نقل کیا ہے۔ بلکہ یہ شرک ہے جسکی سخت جرئت آئی ہے۔ مخلوقات کے ذریعہ سے دعا کرنے سے قدرتا لازم ہے کہ ہر ذکر و انشی کا حوالہ دیا جائے، آندھیوں، بادلوں، ستاروں، سورج، چاند، رات، دن، انجیر، زیتون، طہر، سبین، یلدایم، کعبہ، صفا، مروہ، عرفہ، مزدلفہ، متی وغیرہ سب کو واسطہ بنایا جائے۔ نیز اس سے لازم آئیگا کہ اُن مخلوقات کو بھی واسطہ قرار دیا جائے جنکی خدا کو

چھوڑ کر عبادت کی گئی ہے مثلاً آفتاب، مابہتاب، ستارے، فرشتے، عزیر، مسیح وغیرہ مخلوقات۔

حالانکہ معلوم ہے ان مخلوقات کے واسطے سے دعا کرنا یا خدا کو انکی قسم دلانا دین اسلام میں عظیم ترین اور بدترین بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے اور اسکی بُرائی سرخاص و عام پر ظاہر ہے۔ نیز اس طرح کی دعا سے لازم آئیگا کہ خدا کو ان مستردوں جنسروں کی بھی قسم دلائی جائے جنہیں عامل اور چادوگر گندوں اور تعویذوں میں لکھتے ہیں۔ بلکہ اس صورت میں کہا جائیگا کہ اگر خدا کو ان چیزوں کی قسم دلانا جائز ہے تو مخلوق کو دلانا بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا، اور اس سے لازم آئیگا کہ یہ تمام ٹوٹے، جستر منتر اور جتنوں کو جو قسمیں دلائی جاتی ہیں سب کی سب اسلام میں مشروع ہوں، حالانکہ یہ قول کفر کو مستلزم اور اپنے قائل کو اسلام بلکہ جہل انبیاء کے دینوں سے خارج کر دینے والا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ تمام محترم مخلوقات نہیں بلکہ بعض کے ذریعہ میں دعا مانگوں گا یا خدا کو انکی قسم دلاؤں گا، مثلاً صرف انبیاء کی یا صرف کسی ایک نبی کی، جیسا کہ بعض نے صرف انبیاء و صالحین کی قسم جائز بتائی ہے۔ تو جواب میں کہا جائیگا کہ یہ بعض مخلوقات اگرچہ سب سے افضل ہوں مگر پھر بھی اس بات میں تو برابر ہیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہ بنایا جائے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا نہ کسی کی عبادت ہونی چاہئے، نہ کسی پر توکل ہونا چاہئے، نہ کسی سے ڈرنا چاہئے، نہ کسی کیلئے روزہ رکھنا چاہئے، نہ کسی کو سجدہ کرنا چاہئے، نہ کسی کی طرف رغبت ہونی چاہئے اور نہ کسی کی قسم کھانی چاہئے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوِ لِيَصْهَتْ" (جسے قسم کھانا ہو خدا کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے) اور فرمایا: "لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ" (خدا کے سوا کسی کی قسم کھاؤ) اور سنن میں ہے کہ فرمایا: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" (جس نے خدا کے سوا

کسی کی قسم کھائی، شرک کا مرکب ہو گیا) پس نصوص صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے کہ کسی مخلوق کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، اس میں کوئی استثنا نہیں، نہ ملائکہ کا نہ انبیاء کا نہ وما لکین کا نہ کسی خاص نبی یا ولی کا۔

اور یہ اس وجہ سے کہ خدا نے شرک کے باب میں جملہ مخلوقات کو ایک درجہ میں رکھا ہے اور انہیں ادنیٰ و اعلیٰ کی تفریق نہیں کی کہ اس مخلوق کو شریک بنانا روا ہے اور اسکو ناروا۔ فرمایا :

شرک میں کوئی استثنا نہیں

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّصُوخَ شَقًّا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ إِذْ لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ رُبًّا بَلَّا يَا مَعْرُكُمُ يَا كُفْرًا بَعْدَ إِذْ آمَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - (۱۶: ۳)

کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ خدا اسے کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمے اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن یہ کہیگا کہ ربانی بنو کیونکہ تم کتاب سکھاتے اور پڑھتے تھے اور نہ تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ، کیا اسلام کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیا؟

اور فرمایا :

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ إِيَّاهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا - (۶: ۱۵)

اُسے کہ انہیں پکار دو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر خیال کئے بیٹھے ہو، وہ نہ مضرت کو تم سے علم نہ کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں وہ خود ہی خدا تک وسیلہ چاہتے ہیں کہ انہیں سے کون زیادہ مقرب ہے اور اُسکی رحمت کی امید کرتے اور اُسکے عذاب سے ڈرتے ہیں ...

بعض علما سلف کا قول ہے کہ بعض قومیں مسیح 'عزیر اور ملائکہ کو پکارا کرتی تھیں،
اس پر خدا نے فرمایا یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو 'میرے بندے ہیں' میری رحمت کے امیدوار
اور میرے عذاب سے لرزاں و ترساں ہیں تمہاری ہی طرح وہ بھی مجھ سے ڈرتے اور
قربت چاہتے ہیں۔ فرمایا :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ	جس نے خدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور جو خدا سے ڈرا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔
(۱۸ : ۱۳)	

یعنی اطاعت اللہ اور رسول دونوں کیلئے ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی
اطاعت ہے، لیکن خشیت و تقویٰ صرف اسی ذات واحد کیلئے ہے جس میں کوئی ہسکا شریک
نہیں حتیٰ کہ رسول بھی نہیں۔ فرمایا :

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ	اگر وہ اللہ اور رسول کے دئے ہوئے پر راضی ہو جاتے اور کہتے خدا ہمارے لئے کافی ہے، ہمیں عنقریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول اور دیگا، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔
(۱۰ : ۱۲)	

اس میں واضح کیا کہ انہیں مناسب تھا کہ اللہ اور رسول کے دئے ہوئے پر راضی
ہو جاتے اور کہتے "حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ"
اے اللہ اور رسول کے دین پر رضامندی کا ذکر کیا ہے،
کیونکہ رسول ہی ہمارے اور خدا کے مابین واسطہ ہے جس کے ذریعہ ہمیں اس کا امر و نہی
تحلیل و تحریم، وعید و وعید کا حال معلوم ہوتا ہے پس حلال وہی ہے جسے اللہ اور
اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے
حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی لئے

فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (۲: ۲۸) | جو کچھ رسول نے دیا ہے لے لو اور جس سے منع
کیا ہے اُس سے باز رہو۔

بنابریں کسی کیلئے جائز نہیں کہ اُس مال کے سوا کسی مال کو ہاتھ لگائے جو اللہ اور
اُسکے رسول نے حلال کیا ہے، نیز مشترک مال مثل فیء و غنیمت و صدقات میں اُسے
پر قناعت کرے جتنا اللہ اور رسول نے دیدیا ہے کیونکہ بس وہی اُسکا حق تھا، زیادہ
طلب نہیں کرنا چاہئے۔ پھر فرمایا "وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ" اس میں یہ نہیں کہا "وَرَسُولُهُ"
(یعنی اللہ اور رسول ہمارے لئے کافی ہے) کیونکہ "حسب" کے معنی ہیں "کافی" اور
کافی صرف اللہ ہی ہے جسے اپنے بند و نکو ماسوا سے مستغنی کر دیا ہے، جیسا کہ فرمایا:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (۴: ۱۰) | اسے ہی تیرے اور تیرے پیرو مو مین کے لئے
اللہ کافی ہے۔

یعنی وہی تنہا تیرے اور تیرے پیرو مومنوں کیلئے کافی ہے۔ پس جو کوئی رسول
کی پیروی کرتا ہے، اللہ اُسکے لئے کافی ہوتا ہے، اُدی ہوتا ہے، ناصر ہوتا ہے،
رازق ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: سَيُؤْتِيَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَذَٰلِكَ (۱۲: ۱۰)
اس میں عطا کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کیا ہے لیکن "فضل" کا لفظ
درمیان میں لا کر دونوں میں فصل کر دیا ہے کیونکہ اصلی فضل صرف اللہ ہی کا ہے۔ پھر فرمایا
"إِنَّا إِلَى اللَّهِ دَاْعِيُونَ"۔ اس میں رغبت صرف اللہ ہی کی طرف رکھی ہے، رسول اور کسی
مخلوق کو بھی اس میں اُسکا ساتھی قرار نہیں دیا۔

پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت میں تمام مخلوقات کو یکساں قرار
دیا ہے اور کسی مخلوق کے حق میں بھی عام اس سے کہ پیغمبر ہو یا فرشتہ روا نہیں رکھا کہ
اُسکی قسم کھانی جائے، اُسپر توکل کیا جائے، اُسکی طرف رغبت رکھی جائے، اُس سے

ڈرا جائے، اُس سے بچا جائے۔ فرمایا :

قُلْ اِذْعُوا الَّذِيْنَ ذَعَمْتُم مِّنْ دُوْنِ
اَللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیْهَا
مِنْ شَرْطٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظٰهِیْرٍ
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اِذِنَ
لَهٗ۔ (۹ : ۲۲)

کہہ دے کہ انہیں پکارو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر
سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں
ایک ذرہ کے جی، ملک نہیں، نہ انکی ان میں
کوئی شرکت ہے اور نہ انہیں سے کوئی خدا کا
پشت پناہ ہے، خدا کے حضور کسی کی شفاعت
کام دیگئی مگر اُس کی جسے اُس نے اجازت دی

اسمیں خدا نے اُن لوگوں کو دھمکایا ہے جو غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں اور ظاہر
کیا ہے کہ خدا کی حکومت کے پہلو پہ پہلو نہ انکی کوئی حکومت ہے اور نہ اُسکی حکومت
میں انکی کچھ شرکت ہے، اور یہ کہ مخلوقات میں نہ کوئی اُسکا مددگار ہے نہ پشت پناہ۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ماسوا سے دلوں کا رشتہ بالکل کاٹ دیا ہے، نہ رغبت جائز رکھی
ہے نہ رہبت، نہ عبادت، نہ استعانت، غرض کوئی ایسی چیز باقی نہیں رکھی جس میں شرک
کا ادنیٰ شائبہ بھی موجود ہو، اُن ایک شفاعت رکھی ہے مگر اُسکے بارے میں بھی صاف
فرما دیا ہے :

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ
اِذِنَ لَهٗ۔ (۹ : ۲۲)

اُسکے اُن کسی کی شفاعت کام نہ دیگئی مگر اُسکی
ا جسے اجازت دی جائیگی۔

اسی طرح احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قیامت میں جب مخلوق شفاعت کے لئے
آدم اور دوسرے اولوا العزم رسولوں : نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ (علیہم السلام)
کے پاس آئیگی تو انہیں سے ہر ایک اپنے بعد والے کے پاس بھیج دے گا یہاں تک
کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے ”محمد کے پاس جاؤ جسکے اگلے پچھلے گناہ خدا مافات کر چکا ہے“
نبی صلعم نے فرمایا ”چنانچہ مخلوق میرے پاس آئیگی، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا“

اور جوں ہی اُسے دیکھو ننگا مُنہ کے بل سجدہ میں گر پڑو ننگا اور اسکی ستائش کرو ننگا! یہ ستائش اسوقت مجھے نہیں آتی، اُسوقت نبھ پر کھولی جائیگی، پھر کہا جائیگا 'اے محمد! سر اٹھا اور کہہ، سنا جائیگا، مانگ دیا جائیگا، شفاعت کر قبول کی جائیگی' فرمایا "چنانچہ میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائیگی اور میں اُس حد کے اندر کے لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا الخ" اس سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ، محمد (صلعم) کو شافعِ رسلے بتائینگے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جسکے اگلے پچھلے گناہ خدا نے معاف کر دیئے ہیں، پھر خود محمد عبداللہ و رسولانے باوجود افضلترین مخلوق، معززترین شفیع، اور خدا کی نظر میں بزرگ ترین بندہ ہونے کے صاف کہا ہے کہ وہ درگاہِ خداوندی میں سجدہ کریں گے اور اپنے رب کی ستائش میں رطب اللسان ہونگے، لیکن شفاعت کے لئے اسوقت تک زبان نہ کھولیں گے جب تک، اسکی جناب سے اجازت نہ دی جائے کہ "سر اٹھا، مانگ دیا جائیگا، شفاعت کر قبول کی جائیگی" پھر تصریح فرمادی کہ پُرود گا آپ کیلئے ایک حد مقرر کر دیگا جسکے اندر کے لوگوں کو آپ جنت میں داخل کریں گے۔ پس یہ چیز (شفاعت) بھی اُسی کی مشیت و قدرت و مرضی پر موقوف ہے کوئی بھی بغیر اسکی رضا و اذن سکے زبان نہیں بلا سکتا، کیونکہ معززترین شفیع اور بزرگ ترین مخلوق (جسکی شفاعت سنی جائیگی) وہی ہے جسے اُس نے اسکی کمالِ عبودیت، اُٹھائے ثابت اور اپنے رب کی پسند و مرضی پر چھنے کی وجہ سے سب پر ترجیح دی پسند کیا اور چن لیا ہے۔

پس جب غیر اللہ کی قسم، اسکی طرف رجوع و رغبت، اُس سے خوف و خشیت وغیرہ وہ احکام ہیں جو تمام مخلوقات کیلئے عام ہیں تو کسی مخلوق کے حق میں بھی جائز نہ ہوگا کہ اسکی قسم کھائی جائے، اُس سے ڈرا جائے، اُسپر توکل کیا جائے، اگرچہ وہ مخلوق کتنی ہی افضل ہو۔ اس کے مستحق جب فرشتے اور پیغمبر نہیں تو مشائخ و صالحین کب

ہو سکتے ہیں ؟

غرض ان مخلوقات کے حوالہ سے دعا، جنکی خدا نے قسم کھائی اور جنہیں بزرگی دی ہے، اگر جائز ہے تو ان سب کے حوالہ سے جائز ہوگی، اور اگر جائز نہیں تو کسی کے بھی حوالہ سے جائز نہ ہوگی۔ رہی محترم مخلوقات میں تفریق کہ انکے حوالہ سے دعا کریں گے اور انکے حوالہ سے نہیں، سو ویسی ہی تفریق ہے جیسی جنوں نے قسم کے معاملہ میں کی ہے کہ اس مخلوق کی قسم کھانا جائز ہے اور اسکی نہیں۔ حالانکہ دونوں تفریقیں باطل اور بے بنیاد ہیں۔ اس طرح اگر یہ تفریق کی جائے کہ جن مخلوقات پر ایمان لانا ضروری ہے انکی قسم کھائی جائیگی اور ان کے واسطہ سے دعا کی جائیگی اور جن پر ایمان لانا ضروری نہیں انکی قسم کھائی جائیگی نہ انکے واسطہ سے دعا کی جائیگی، تو اس صورت میں بھی کہا جائیگا کہ کیا ملائکہ، انبیاء، منکر نکیر، جنت کی حورو و علمان وغیرہ تمام چیزوں کی قسم کھاؤ گے اور انکے واسطہ سے دعا کرو گے کیونکہ ان پر بلکہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جنکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ؟

نہیں اس طرح کی کوئی تفریق نہ دعائیں ہو سکتی ہے نہ قسم میں۔ یہ سب ناجائز ہے جیسا کہ بہت سے علماء نے تصریح کر دی ہے۔ واللہ اعلم

اسی آیت :

وَكَا نُؤَامِنُ قَبْلُ يَسْتَفْهِمُونَ عَلٰی
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔ (۱ : ۱۱)

تھے۔

تو اسکی تشریح یہ ہے کہ یہودی مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ”عنقریب خدا ایک نبی پیدا کریگا، ہم اُسکے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تمہیں ماریں گے“ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو اپنی ذات کی قسم دلاتے یا آپ کے حوالہ سے دعا کرتے ہوں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ”اے خدا! اس نبی اُمّی کو بھیج تا کہ ہم اُسکی پیروی کریں اور اُسکے ساتھ ہو کر ان مشرکین کو قتل

آیت استفہام کی تفسیر

کریں : مفسرین کے نزدیک یہی بات ثابت ہے اور اسی پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے
 فرمایا: وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِحُونَ "استفحاح کے معنی ہیں "استنصار" یعنی فتح
 ونصرت طلب کرنا۔ آپ کے ذریعہ فتح ونصرت طلب کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے
 کہ آپ مبعوث ہوں، آپ کا ساتھ دیں اور فتحیاب ہوں، نہ یہ کہ خدا کو آپ کی قسمیں
 دلائیں اور آپ کی ذات کے حوالہ سے بیٹھے دعائیں کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر صورت حال
 یہ ہوتی تو یہودی جب کبھی اس طرح دعا کرتے یا قسم دلاتے تو فتحیاب ہو جاتے، حالانکہ
 واقعہ اسکے خلاف ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلعم کو مبعوث کیا تو جو آپ پر ایمان
 لائے اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے وہی بحکم الہی مخالفوں پر غالب و فتحمند
 ہوئے۔"

اور بعض مفسرین نے جو یہ بیان کیا ہے کہ یہودی آپ کی قسم دلاتے یا آپ کے حوالہ
 سے دعا کرتے تھے تو ایک بالکل شاذ قول ہے، اور کثیر و مشہور روایات کے قطعاً
 خلاف ہے جنہیں سے بعض کو ہم "دلائل نبوت" اور کتاب الاستحانہ میں ذکر کر چکے
 ہیں، نیز کتب سیر و تفسیر بھی ان سے لبریز ہیں۔ چنانچہ ابو العالیہ وغیرہ کی روایت
 ہے کہ یہودی جب محمد صلعم کے ذریعہ مشرکین پر فتح کی دعا کرتے تو یوں کہتے تھے :

اللهم ابعث هذا النبي الذي نجدك مكتوباً عندنا حتى تغلب المشركين و
نقلهم (خدا یا اس نبی کو بھیج کہ جسے ہم اپنے ہاں لکھا پاتے ہیں، تاکہ مشرکین پر
 غالب آئیں اور انہیں قتل کریں) لیکن جب آپ مبعوث ہوئے اور انہوں نے دیکھا
 کہ آپ انکے ہم قوم نہیں ہیں تو عربوں سے حسد کے سبب منکر ہو گئے، حالانکہ خوب
 جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ | مگر جب انکے پاس آیا تو انہوں نے اسے نہ پہچانا، بلکہ
شِهَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ - (۱ : ۱۱) | اسکے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔

محمد بن اسحاقؒ نے عاصم بن عمر بن قتادہ انصاریؒ کے واسطے سے اُن کی قوم کے لوگوں سے روایت کی ہے کہ خدا کی رحمت و ہدایت کے ساتھ منجملہ اور باتوں کے جن بات نے ہمیں اسلام کی طرف راغب کیا، یہ تھی کہ ہم مشرک اور بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب اور ہم سے زیادہ اہل علم تھے، ہمارے اُنکے درمیان برابر دشمنی چلی جاتی تھی جب کبھی ہم انھیں نیچا دکھاتے تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے "یاد رکھو! ایک نبیؐ کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا، وہ آتا ہے، ہم اُس کے ساتھ ہونگے اور تمہیں عاد و ثمود کی طرح قتل کرینگے!" ہم اُن سے اکثر یہ سنا کرتے تھے، چنانچہ جب اللہ نے محمدؐ کو اپنا خاص رسول بنا کر بھیجا اور اُس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تو ہم نے فوراً التباک کہی کیونکہ ہم جان سگئے کہ یہودی ہمیں اسی نبیؐ کے گھنڈ پر ڈرایا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے پیشقدمی کی اور ایمان سے شاد کام ہوئے، مگر خود انھوں نے کفر کیا، سورہ بقرہ کی آیاتیں ہمارے اور اُنکے حق میں نازل ہوئی ہیں:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (۱۱: ۱)	جب اُنکے پاس خدا کے اُن سے ایک کتاب آئی جو اُنکی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور اُس سے پہلے وہ کافروں پر فتیخ چا اُکرتے تھے، مگر جب اُنکے پاس وہ آیا تو انھوں نے اُسے نہ جانا بلکہ اُسکے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔
---	---

نیز ابن ابی حاتمؒ وغیرہ اجماعوں نے مفسرین سلف کے اقوال جمع کئے ہیں (بجز اس طرح کی روایتوں کے اور کچھ ذکر نہیں کرتے، سلف میں سے کسی ایک شخص سے بھی مروی نہیں کہ یہودی آپؐ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتے تھے، بلکہ سب ہی بیان کیا ہے کہ وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے یا خدا سے دعا کرتے تھے کہ آپؐ کو جلد

مبعوث کرے چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے آیت : وَكَاذِبٌ مِّن قَبْلُ يُسْتَفْتَوْنَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ وہ فتح چاہا کرتے تھے، کہتے تھے
 ”محمدؐ پیدا ہونگے، ہم اُنکے مددگار ہونگے اور مشرکوں کو مارینگے، حالانکہ وہ جھوٹے تھے
 اُنھوں نے ذرا بھی مدد نہ کی۔“ نیز اسی آیت کی تفسیر میں عمر بن قتادہ سے روایت کیا ہے
 کہ یہودی کہا کرتے تھے عنقریب ایک نبی آئیگا۔ مگر ”فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
 بِهِ“ جب وہ آگیا تو اُنھوں نے اُسے نہ پہچانا بلکہ اُسکے منکر ہو گئے۔“ نیز بواسطہ
 ابن اسحاقؒ ابن عباسؒ سے روایت کی ہے کہ بشت سے پہلے یہودی اوس و خرنج
 پر رسول اللہ صلم کے حوالے سے فتح طلب کیا کرتے تھے، مگر جب خدا نے آپؐ کو عرب
 میں مبعوث کیا تو منکر ہوئے اور جان بوجھ کر اپنے قول سے پھر گئے، اس پر معاذ
 بن جبل، بشر بن البراء بن معرور اور داؤد بن سلمہؒ نے جا کر کہا کہ اے قوم یہود! خدا
 سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، ہم مشرک تھے اور تم محمدؐ کے ذریعہ ہم پر غلبہ چاہا کرتے تھے،
 ہم سے کہتے تھے کہ وہ عنقریب پیدا ہوگا اور اُس کی علامتیں بیان کیا کرتے تھے۔
 اسپر سلام بن مشکم نصیری نے کہا ”محمدؐ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم جانتے ہوں،
 وہ وہ نہیں ہیں جسکا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے۔“ اسپر آیت نازل ہوئی : وَلَمَّا
جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ قَدْ كَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتَوْنَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ نیز ربیع بن انس عن ابی العالیہ سے روایت
 کیا ہے کہ یہودی محمد صلم کے ذریعہ مشرکین عرب پر نصرت چاہا کرتے تھے چنانچہ کہتے
 تھے ”اے خدا! اُس نبی کو بھیج جسے ہم اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہیں تاکہ ہم مشرکین
 کو ستائیں اور ماریں“ لیکن جب خدا نے محمدؐ کو بھیجا اور اُنھوں نے دیکھا کہ غیر قوم سے
 ہیں تو عربوں سے حسد کی وجہ سے اس نبیؐ سے منکر ہو گئے، حالانکہ خوب جانتے تھے

کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر خدا نے فرمایا: قَلَمًا جَاءَهُمْ مَاعَزَوْا كَفَرُوا
بِهِ قَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

رہی وہ حدیث جو عبد الملک بن ہارون بن عنترہ عن ابیہ عن سعید بن جبیر عن
ابن عباسؓ روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان میں لڑائی
ہوئی، جب کبھی مقابلہ ہوتا یہودیوں کو شکست ہوتی، آخر انھوں نے اس دعا کے

دامن میں پناہ لی کہ ”اللھم انا نسألك بحق محمد النبی الامی الذی وعدتنا

ان تخرجه لنا آخر الزمان الا نصرتنا علیهم“ اسے خدا ہم تجھ سے اس محمدؐ نبی
امی کے حق کا واسطہ دیکر دعا کرتے ہیں جسے تو نے ہمارے لئے آخر زمانہ میں بھیجے
کا وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں ان کافروں پر غالب کر دے (چنانچہ وہ جب یہ دعا کرتے
غطفان کو پیچھے رکھ کر دیتے، لیکن جب نبی صلم مبعوث ہوئے تو منکر ہو گئے، اس پر

آیت اتری: وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَلَمًا جَاءَهُمْ
مَاعَزَوْا كَفَرُوا ۝ یہ حدیث حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کر کے کیا ہے

کہ ضرورت نے ہمیں اسکی تخریج پر مجبور کیا ہے۔ یہ حدیث بھی منجملہ ان حدیثوں کے
ہے جنکی وجہ سے علامہ نے حاکم پر گرفت کی ہے کیونکہ اسکا راوی عبد الملک ضیف ترین
شخص ہے اور اہل علم کے نزدیک متروک، بلکہ کذاب ہے۔ اس سے پہلے یحییٰ بن
معین وغیرہ ائمہ کی رائے اس کے حق میں بیان ہو چکی ہے۔

اس حدیث کے بطلان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باتفاق اہل تفسیر و سیر

آیت: وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ”سب سے پہلے

ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جو جو اربعہ میں تھے مثل بنی قینقاع و بنی قریظہ

و بنی نضیر۔ انھیں لوگوں نے آوس و خزرج سے اتحاد قائم کیا تھا اور پھر انھیں نے

نبی صلم سے ہجرت کے بعد معاہدہ کیا تھا کہ جسے خود ہی توڑ بھی دیا اور تباہ و برباد ہوئے۔

چنانچہ سب سے پہلے اپنے بنی قینقار پر زحاد کیا پھر بنی نصیر پر یورش کی کہ جنگ کے بارے میں سورہ حشر نازل ہوئی ہے پھر جنگ خندق کے بعد ہی بنی قریظہ پر یغار کی۔ بنا بریں کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت یہود خیبر اور بنی غطفان کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ یہ کسی ایسے جاہل کا جھوٹ ہے جو اچھٹی طرح دروغ بانی بھی نہ کر سکا۔ پھر اس روایت میں کہا گیا ہے کہ یہودوں نے جب یہ دعا کی تو غالب ہو گئے۔ حالانکہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے اور بجز اس کذاب کے کسی نے بھی اُن کی فتہندی کی روایت نہیں کی ہے، حالانکہ اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو بہت سے ثقہ راوی نقل کرتے۔

پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس طرح کی روایت، اگرچہ اس سے آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا یا خدا کو آپ کی قسم دلانا ظاہر ہو، ہرگز کسی شرعی حکم کی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ اول تو وہ خود ہی ثابت نہیں، پھر آیت میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے اسکی تائید کی جوبھی آتی ہو، لیکن اگر وہ کسی طرح ثابت بھی ہو جائے تو بھی ضروری نہیں کہ ہمارے لئے شریعت ہو۔ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اگلی قوموں کیلئے جائز تھیں مگر ہمارے لئے ناجائز ہیں، مثلاً خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف کے والدین اور بھائیوں نے انھیں سجدہ کیا تھا اور یہ کہ زبردستوں نے اہل کعبہ کے بارے میں کہا کہ ”لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا“ (ہم اُن پر ضرور مسجد بنائیں گے)۔ لیکن ہم مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ آیت میں تو صرف اس قدر ہے کہ وہ کفار پرستج چاہا کرتے تھے مگر جب آپ مبعوث ہوئے تو نہ پہچانا اور منکر ہو گئے۔ اس آیت میں ”استفتح“ کے جو معنی ہیں وہی دوسری آیت: ”اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ“ (اگر فتح مانگتے ہو تو لوفتح آگئی) میں بھی ہیں اور ظاہر ہے استفتاح کے معنی طلب فتح و نصرت کے سوا

اور کچھ ہو نہیں سکتے۔ اسی معنی میں یہ حدیث ماثور بھی ہے کہ نبی صلم نقرار و ہاجرین
یعنی انکی دعا کے ذریعہ فتح طلب کیا کرتے تھے جیسا کہ خود تصریح فرمادی "وہل

تَرْزُقُونَ وَتَنْصُرُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ بِصَلَاتِهِمْ وَدَعَائِهِمْ وَاخْلَاصِهِمْ" (تمہیں
رزق و نصرت صرف اپنے لاچاروں یعنی انکی نماز، دعا اور اخلاص ہی کی وجہ سے حاصل
ہوتی ہے) آیت کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہودی خدا سے دعا کیا کرتے تھے
کہ نبی آخر الزمان کے ذریعہ انھیں فتحیاب کرے یعنی جلد اُس نبی کو بھیجے تاکہ اُسکے
واسطے کفار پر غلبہ حاصل کریں۔ نہ یہ کہ وہ خدا کو اُسی نبی کی قسمیں دلاتے یا اُس
کے صدقہ میں مرادیں مانگتے تھے۔ اسی لئے فرمایا: فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اگر یہ معنی احادیث و آثار سے نہ بھی
ثابت ہوتے تو بھی کسی کیلئے جائز نہ تھا کہ آیت کو اُس مختلف فیہ معنی پر بلا دلیل
محمول کرے کیونکہ خود آیت میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جو اُس پر دلالت کرتی
ہو۔ پھر یہ کیونکہ روا ہو سکتا ہے خصوصاً جبکہ اس بارے میں احادیث و آثار

فار وہیں ؟

رہا اس روایت میں یہودیوں کی فتح مندی کا افسانہ تو ہم بیان کر آئے ہیں کہ
بالکل غیر معروف ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انھوں نے
عربوں کو کبھی بھی نیچا دکھایا ہو بلکہ ہمیشہ خود ہی مغلوب ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ
ہے کہ اُن کے مختلف قبیلے عرب کے مختلف قبیلوں سے اتحاد کر کے جتھے بناتے
تھے؛ چنانچہ بنی قریظہ قبیلہ اوس کے جتھے میں تھے اور بنو النضیر خزرج کے۔
پھر خود قرآن میں انکی مغلوبیت و خواری کی شہادت موجود ہے۔ فرمایا :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةُ اَنْ يَّمُنُوا بِآيِنَا ثُمَّ نَقْضُوا
اَلَّذِي بَحَثْنَا مِنْهُمُ اللّٰهُ وَحَبْلٌ مِّنْ

پڑی ہے، الا یہ کہ اللہ کے عہد میں ہوں اور

پھر اسلئے بھی موردِ عتاب ہوئے کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے خون سے ماتھ رنگ چکے تھے۔ فرمایا :

<p>ان پر ذلت و سبے چارگی کی مار پڑی اور غضب الہی کے مورد ہوئے، اور یہ اس لئے کہ وہ آیات الہی سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اسلئے کہ وہ نافرمان اور زیادتی کرنے والے تھے۔</p>	<p>وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يُصِتُّونَ - (۷: ۱۰)</p>
--	--

پس جب صحابہؓ مثلاً حضرت عمرؓ وغیرہ آپؐ کی حیات مبارک میں اور وفات کے بعد آپؐ کی قسم نہ خود کھاتے تھے نہ کسی کو دلاتے تھے بلکہ صرف آپؐ کی شفاعت و طاعت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ملائکہ و انبیاء و صالحین وغیرہ مخلوقات کو انکی موت کے بعد یا انکی عدم موجودگی میں پکارنا اور ان سے دعائیں مانگنا کیونکر روا ہو سکتا ہے؟ خصوصاً جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے :

<p>اسے نبی کہہ دے کہ انھیں پکارو جنہیں تم خدا کو چھو کر سمجھ بیٹھے ہو، وہ نہ تم سے نقصان دہر کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہے اور اسکی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک تیرے رب کا عذاب اُن سے لائق ہے۔</p>	<p>قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِیْ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا وَلِلّٰهِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَجْتَعِلُوْنَ اِلٰی رَبِّهِمْ الْوَسِيْلَةَ اَرْتَمْتُمْ اَقْرَبُ وَ بَرَّحُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَہٗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکُمْ کَانَ مُحْذَرًا - (۷: ۱۵)</p>
--	---

ایک جماعت سلف کا قول ہے کہ لوگ ملائکہ و انبیاء مثل مسیح و عزیز وغیرہ کو پکارا

کرتے تھے خدا نے اس سے منع کیا اور خبر دی ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اُسکے عذاب سے ڈرتے ہیں، اُس سے تقرب چاہتے ہیں، اور یہ کہ وہ دعا کرنے والوں سے مصرت کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ دور کر سکے ہیں۔ اور فرمایا :

<p>کسی بشر کیلئے یہ سزاوار نہیں کہ خدا تو اُسے کتاب و حکم و نبوت بخشے مگر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ یہ کہیگا کہ کتاب کے دس تحسیم کی بنا پر ربانی بنو، اور وہ تمہیں حکم نہیں دیگا کہ ملائکہ و انبیاء کو رب بناؤ، کیا اسلام کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دیگا؟</p>	<p>مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۚ يَا مَعْزُكُمُ الَّذِينَ اسْتَحَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَذْهَابًا ۚ يَا مَعْزُكُمُ يَا الْكُفْرَ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (۱۶: ۳)</p>
--	--

اسی لئے نبی صلعم نے سخت ممانعت فرمادی کہ آپکی قبر مسجد قرار دی جائے نہ زیارت گاہ بنائی جائے۔ چنانچہ مرض الموت میں فرمایا : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا نبيا هم مساجد (یہود و نصاریٰ پر لعنت کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبر و نکو مسجد ٹھیرالیا) آپنے ایسا کرنے سے ڈرایا ہے اور فرمایا : اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا نبيا هم مساجد (مولا) (خدا یا میری قبر کو بت نہ کیجیو، جسکی پوجا کی جائے، اُن لوگوں پر خدا نہایت غضبناک ہے جنھوں نے اپنے انبیاء کی قبر و نکو مسجد قرار دے لیا ہے) اور فرمایا : لا تطردني كما اطردت النصارى عيسى بن مريم انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله (متفق علیہ) (میری ویسی تعریف نہ کر دیجیسی نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کی کی ہے، میں تو صرف ایک بندہ ہوں پس مجھے

خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو) اور فرمایا: لا تقولوا ما شاء الله وشارع محمد، بل: ما شاء الله شر شارع محمد (یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور محمد چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے اور پھر اللہ کے بعد) جو محمد چاہے)۔ ایک بڑوتے آپ کے کہا "ما شاء الله و شدت" (جو اللہ چاہے اور تو چاہے) اس پر آپ نے فرمایا "اجعلتني الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده" (کیا مجھے خدا کا برابری بناتا ہے؟ بلکہ یہ کہہ کہ جو تنہا خدا چاہے) اور خدا نے آپ کو یہ اعلان کر دینے کا حکم دیا:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا	اے رسول کہہ دے کہ میں اپنی ذات کیلئے نہ بھی
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ	نفع نقصان اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے اور یہ کہ
لَا مُسْتَكْثَرَاتٌ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ	اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اپنا بہت کچھ نفع
الشُّؤْبُ ۝ (۹: ۱۳)	کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔

اور:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنْ	تو جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں کرے گا لیکن اللہ
لِلَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝ (۹: ۲۰)	جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

اور:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۝ (۴: ۴۸) | مجھے کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔
یہ ہے کامل توحید! حالانکہ آپ خدا کی نظر میں افضل ترین مخلوق اور سب سے بلند پایہ انسان ہیں۔

طبرانی نے "معجم کبیر" میں روایت کی ہے کہ ایک منافق مؤمنین کو ستایا کرتا تھا حضرت ابوبکر الصديقؓ نے کہا "چلو اس منافق سے رسول اللہ کی پناہ مانگیں" آپ نے سنا تو فرمایا "انہ لا یستغاث بى ما نأیستغاث بالله" (مجھ سے پناہ نہیں حاصل کی جاسکتی بلکہ صرف اللہ سے پناہ حاصل کی جاسکتی ہے) صحیح مسلم میں ہے کہ دنا

سے صرف پانچ دن پہلے فرمایا "ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد" الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انما كره عن ذلك (جو تم سے پہلے تھے قبروں کو مسجد قرار دیتے تھے، خبردار تم قبروں کو مسجد نہ قرار دینا، میں تمہیں اس سے منع کئے دیتا ہوں۔) نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ فرمایا "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها" (نہ قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو) صحیحین میں ابو سعیدؓ اور ابو ہریرہؓ اور دوسرے طرق سے مروی ہے کہ فرمایا "لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد" مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصیٰ (کہ پھند کر سفر صرف تین ہی مسجدوں کیلئے ہے: میری مسجد، مسجد حرام، اور مسجد اقصیٰ)۔ امام مالکؒ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے قبر نبویؐ پر آنے کی منت مانی ہے، انہوں نے جواب دیا "اگر قبر کا ارادہ ہے تو نہ آئے لیکن اگر مسجد کا قصد ہے تو آئے" پھر حدیث "لا تشد الرحال" روایت کی۔ قاضی عیاضؒ نے اسے مبسوط میں ذکر کیا ہے۔

اگر کوئی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم لغو ہے۔ اس بارے میں انبیاء و ملائکہ کسی کا بھی استثناء نہیں۔ جس طرح انبیاء اور مومنین کے حقوق ہیں اُسی طرح خدا کا بھی حق ہے جس میں اُسے کسی کی بھی شرکت گوارا نہیں۔ اور وہ حق یہ ہے کہ اُسی کی بندگی کی جائے اور اُس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کیا جائے جیسا کہ ہمیشہ معاذ نہیں گزر چکا۔ اور اللہ کی بندگی یہی ہے کہ عبادت اُسی کیلئے خالص ہو، توکل اُسی پر ہو، اُسی کتنی ہی حدیثیں اور آیاتیں پیش کی جائیں، مگر ہمارے کسمالی "اہل سنت" انہیں ماننے والے نہیں اور مانیں بھی کیوں جبکہ وہ اللہ اور رسولؐ کی مشرعبیت کی بیروی اپنے لئے ضروری ہی نہیں سمجھتے اور کتاب و سنت کے مقابل میں اپنے اکابر کے قول و فعل کو حجت سمجھتے ہیں۔ "انا وجدنا آباؤنا على امة وانا على امة محمد وانا على امة محمد" (میں نے اپنے چچا پٹا موجود ہے، ان کے نزدیک صرف زبان سے امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ نجات کیلئے بالکل کافی ہے۔ خدا انہیں ہدایت دے اور اپنے مومن بندوں کو ان کے جال سے بچائے۔

بندوں پر خدا کا حق

رجوع و رغبت اُسی کی طرف ہو، اُسکی محبت و خشیت میں اُس سے دعا و استغاثت میں کسی کو بھی اُسکا ہمسر اور ساتھی نہ بنایا جائے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ فرمایا ”مَنْ مَاتَ دَعَا يَدْعُو نِدَاءً مِنْ دُونِ اللَّهِ دَخَلَ النَّارَ“ (جو اس حالت میں مر گیا کہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی پکارتا ہے، دوزخ میں جائیگا) سوال کیا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا ”ان يجعل الله نداً وهو خلقك“ (یہ کہ تو خدا کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ اُس نے تجھے پیدا کیا ہے)۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب حمید میں فرماتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ	خدا اسے معاف نہیں کریگا کہ اُسکے ساتھ شریک کیا
يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ	جائے اور اُسکے علاوہ جو کچھ ہے اُسے جسکے حق
(۵ : ۴ : ۵۰ : ۱۵)	میں چاہیگا معاف کر دیگا۔

اور فرمایا :

(۱) فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا أَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ	پس تم جان بوجھ کر خدا کا کوئی شریک نہ بناؤ۔
(۲) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ	اور خدا نے کہا ہے کہ دو رو خدا نہ بناؤ اور صرف
إِثْنَيْنِ إِنَّهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَأَيُّ بَيِّنَاتٍ	ایک ہی خدا ہے پس بھی سے ڈرو۔
فَأَرْهَبُونَ (۱۳ : ۱۳)	
(۳) فَأَيُّ بَيِّنَاتٍ فَاغْبُذُوا - (۲ : ۲۱)	پس میری ہی عبادت کرو۔

اور فرمایا :

فَإِذَا فَرَعْتَ فَاصْبِرْ إِلَىٰ رَبِّكَ	جب تو خالی ہو جائے تو محنت کر اور اپنے رب
فَإِذْ غَبَّ (۱۹ : ۳۰)	کی طرف راغب ہو۔

اور سورہ فاتحہ میں جو اتم الکتاب ہے فرمایا :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے
(فاتحہ)	ہیں۔

اور فرمایا :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ
 اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
 (۴: ۴۱)

ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ دُوروں کو
 شریک بناتے تو ان سے ویسی ہی محبت کرتے
 ہیں جیسی خدا سے کی جاتی ہے، (لیکن) ایمان والے
 خدا سے سب سے بڑھ کر محبت کر رہے ہیں۔

اور فرمایا :

لَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوُا اللَّهَ
 (۱۱: ۶)

پس لوگوں سے نہ ڈرو (بلکہ) مجھ سے ڈرو۔

اور فرمایا :

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
 وَيَخْتَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
 (۲: ۲۲)

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اُس سے
 ڈرتے ہیں، اور بجز اللہ کے کسی سے بھی نہیں
 ڈرتے۔

اسی لئے جب بُت پرست حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈرانے لگے تو انھوں
 نے کہا :

وَحَاجَّةُ قَوْمٍ قَالَ: اتَّخَذُونِي
 اللَّهُ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا
 تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي
 شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
 أَتَلَا مَتَدَّ كَوْنٌ؟ وَكَيْفَ أَخَافُ
 مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَمْكُمُ
 آشْرِكْتُمْ يَا اللَّهِ مَا لَكُمْ بِتَزِيلِهِ
 عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَتَأْتِيُ الْغُيُوبَاتِ

ابراہیمؑ سے انکی قوم نے حجت کی تو انھوں نے
 کہا: تم مجھ سے اللہ کے باب میں بحث کرتے ہو
 حالانکہ اُس نے مجھے ہدایت بخشی ہے میں تمہارے
 معبودوں سے ذرا بھی نہیں ڈرتا، الایہ کہ اللہ کی
 مشیت کچھ چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو احاطہ
 میں لئے ہے، کیا تم اب بھی نہ سمجھو گے؟ میں تمہارے
 معبودوں سے کیونکر ڈر سکتا ہوں جبکہ تم خدا کا
 اُسوں کو شریک بنا کر نہیں ڈرتے جن کی بابت

آخِرُ بِالْآمِنِينَ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
 مُهْتَدُونَ - (۴ : ۱۵)

تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے! پس اگر تم جانتے
 ہو تو بتاؤ کہ ایسی حالت میں کون بے خطر رہنے کا
 زیادہ مستحق ہے؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں
 شرک کی آمیزش نہیں کی انہیں کیلئے یحیون ہے

اور وہی ہدایت یاب ہیں۔

صحیحین میں عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ جب آیت : الَّذِينَ آمَنُوا
 وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ تازل ہوئی تو صحابہؓ بہت پریشان ہوئے اور
 کہنے لگے ”ہم میں کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟“ آنحضرت صلعم نے سنا
 تو فرمایا ”امتاً ذاك الشرك“ کما قال العبد الصالح : يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ
 بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ“ (۷۱ : ۲۸) (وہ شرک ہے جیسا کہ عبد صالح نے
 کہا : اے میرے لڑکے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے)۔

اور سنا دیا :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ
 وَيُتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ -
 (۱۸ : ۱۳)

جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا اور اللہ
 سے ڈرتا اور بچتا ہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب
 رہنے والے ہیں۔

اسی اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت
 بعینہ اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن خشیت و تقویٰ کو صرف خدا ہی کیلئے خاص رکھا ہے
 کیونکہ یہ بجز اس ذات برتر کے اور کسی کیلئے جائز نہیں۔

اور سنا دیا :

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ فَاخْشَوْنِي وَ لَا
 تَشْتَرُوا بِإِيْمَانِي ثَمَنًا قَلِيلًا - (۶ : ۱۱)

لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری باتوں
 کے بدلے حقوڑی قیمت نہ خریدو۔

اُن سے نہ ڈرو اور ابھی سے ڈدا اگر تم مومن ہو۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ - (۹: ۴)

اگر وہ اللہ اور اُسکے رسول کے دسٹے ہوئے
پر راضی ہو جاتے اور کہتے اللہ ہمارے لئے پس
کرتا ہے، اللہ عنقریب اپنے فضل سے اور اسکا
رسول ہمیں اور دیگا، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت
رکھتے ہیں۔

وَلَوْ آتَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ آلِهَتِكُمْ
وَرَسُولُ اللَّهِ وَكَانُوا أَحْسَبُ بِنَا
مَسِيئَتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ - (۱۳: ۱۰)

جو رسول دے اُسے لے لو اور جس سے منع کرے
اُس سے باز آ جاؤ۔

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا - (۴: ۲۸)

بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے آیت : حَدَّثَنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کی
تفسیر میں منقول ہے کہ یہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اُسوقت کہا جب آگ میں ڈالے
گئے تھے اور محمد (صلعم) نے اُسوقت کہا جب لوگوں نے آکر مشہور کیا : إِنَّا النَّاسُ
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ (۹: ۴) لوگوں نے تمہارے لئے جماؤ کیا ہے لہذا اُن سے ڈرو،
مگر اس سے اُن کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے اللہ ہی ہمارے لئے پس ہے
اور بہترین حامی ہے۔

اور نہ رمایا :

اے نبی تیرے لئے اور تیرے پیر و مومنوں کیلئے
اللہ کافی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (۴: ۱۰)

اسکے معنی تمام سلف و خلف کے نزدیک یہی ہیں کہ تنہا اللہ ہی تیرے لئے
اور تیرے مومن پیروؤں کیلئے کافی ہے، جیسا کہ مدلل بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ اس

طرح کہ پیغمبر ہی اللہ اور اُسکی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور اُسکا امر و نہی اور وعدہ و وعید پہنچاتے ہیں۔ پس طلال وہی ہے جسے اللہ اور اُسکے رسول نے طلال قرار دیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اُسکے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جسے اللہ اور اُسکے رسول نے مقرر کر دیا ہے۔ بنا بریں ہمیں لازم ہے کہ اللہ اور اُسکے رسول سے محبت کریں، اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت کریں، اللہ اور اُسکے رسول کو خوش رکھیں۔ فرمایا :

اللہ اور رسول کی محبت

<p>اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اُس نے خود اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اور اُسکا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اُسے خوش رکھیں اگر مومن ہیں۔ اگر تمہا ہے باپ، اولاد، بھائی، بال بچے، خاندان اور وہ مال جو تمہارے حق کے ہیں اور وہ تجارت جس کے مذا پر جانے سے ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، اللہ، اُسکے رسول اور اُسکی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ امر اُسی آجائے۔</p>	<p>أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (۵: ۵) مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۸: ۵) وَاللَّهُ قَدْ سَوَّلَهُ لَكُمْ أَنْ تَرْضَوْهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ - (۱۲: ۱۰) إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْشَالٌ مُقْتَرَفَةٌ مِمَّا وَتَجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِمَّا نَشَاءُ وَرَسُولٌ فِي سَبِيلِهِ فُتِّرَبُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ (۹: ۱۰)</p>
--	--

صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا: "ثَلَاثَةٌ مِنْ

كُنْ فِيهِ دَجَابْهُنْ حَلَاوَةً إِلَّا يَمَانُ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّنْ سِوَاهُمَا

وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ" وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ

أَنقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ" دین باتیں جہیں ہوگی وہ ایمان کی

شیرینی پائیگا : جسے اللہ اور اسکا رسول تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوگا، جو کوئی کسی سے محض اللہ کیلئے محبت کریگا، کفر سے نکل آنے کے بعد اس میں واپسی کو دیا ہی ناپسند کریگا جیسا آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

<p>اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ مُنْذِرًا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يٰۤاَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَّ تَعَزَّزْ دُوًّا دُتُوْقِرُوْكَ وَ تَسْجُدُوْكَ بِكُرَّةٍ وَّ اَصِيْلَةٍ (۹:۲۰)</p>	<p>اسے پیغمبر، ہم نے تجھے گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اُس پر ایمان لاؤ، اُسکی مدد کرو، اُس کا ادب کرو اور خدا کی صبح شام تسبیح و تقدیس کرو۔</p>
---	--

پس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا چاہئے، رسول کی عزت و توقیر اور نصرت و حمایت ہونی چاہئے، صبح و شام صرف اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہئے کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اُس ذات برتر ہی کیلئے سزاوار ہے۔ نماز صرف اُسی کی ہونی چاہئے، روزہ صرف اُسی کی خوشنودی کیلئے ہونا چاہئے، حج صرف اُسی کے گھر کا ہونا چاہئے، شہرِ حلال صرف تین مسجدوں ہی کی طرف ہونا چاہئے، کیونکہ اللہ کے نبیوں نے انھیں اللہ کے حکم سے بنایا ہے، نذر صرف اللہ ہی کیلئے ہونی چاہئے، قسم صرف اللہ ہی کی کھانی چاہئے، دعا صرف اللہ ہی سے کرنی چاہئے، اور دُعا ہی صرف اللہ ہی کی دینا چاہئے۔ ان باتوں میں اللہ کو کسی کی بھی شرکت گوارا نہیں، کیونکہ یہ صرف اُسی کے لئے سزاوار ہیں۔

حیوان و نبات، سورج چاند، زمین اور بادل غرض کہ اپنی جملہ مخلوقات کے پیدا کرنے میں اُس نے کسی مخلوق کو بھی واسطہ قرار نہیں دیا بلکہ اُس نے خود ہی انھیں اور اُن کے اسباب کو پیدا کیا ہے۔ کوئی مخلوق بھی غیر موجود کو موجود نہیں کر سکتی، کیونکہ وجود کے لئے اسباب کی موجودگی اور موانع کی دوری ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی

چیز ہے جسکی قدرت بجز خدا کے اور کسی میں بھی نہیں وہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ لیکن تبلیغ و رسالت کا معاملہ دوسرا ہے اُس نے اُسکی انجام دہی کیلئے واسطہ بنایا ہے اور وہ واسطہ خود اسکا رسول ہوتا ہے جو اُسکے حکم سے اُسکے پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔

راہ بندوں کے دلوں میں ہدایت پیدا کرنا تو اُسکی قدرت رسول کو بھی نہیں ہدایت صرف خدا ہی کے فضل سے آتی ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت یاب کر دیتا ہے۔ فرمایا:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۹: ۱۰)

تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن وہ خدا ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

تو انکو ہدایت یاب کرنے کی کتنی ہی خواہش کرے مگر اللہ سے ہدایت نہیں کرنے کا جو گمراہ ہو گیا ہے۔

يَهْدِي مَنْ يُصِلُّ (۱۱: ۱۷)

بلاشبہ انبیاء کی دعا، شفاعت، استغفار ایک ایسی چیز ہے جو نفع پہنچاتی ہے مگر اس شرط سے کہ مستحق کیلئے ہو، ورنہ اگر پیغمبر کفار و منافقین کیلئے دعا کرنے لگے تو اُسکی دعا ذرا بھی سودمند نہ ہوگی۔ جیسا کہ فرمایا:

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۱۳: ۲۸)

چاہے تو ان کیلئے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے مگر اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کریگا۔

پس جب یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء ہم تک ہمارے رب کا امر و نہی اور وعدہ و وعید پہنچانے والے ہیں تو ہم پر فرض ہو گیا کہ ان کی لائی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق اور ان کے دئے ہوئے تمام حکموں کی تعمیل کریں۔ نیز ہم پر فرض ہوا کہ تمام رسولوں کی تصدیق کریں اور کسی کو بھی اس سے مستثنیٰ نہ کریں۔ کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی مطعون کرنے والا کافر و مرتد ہے اور اسکا خون مباح ہے۔ لیکن باوجود اس تمام تصدیق و طاعت و تعظیم کے جب توحید کا مسئلہ سامنے آئیگا تو ہمیں صاف کہنا پڑیگا کہ جو حق خدا

کے ہیں اُن میں انبیاء بھی اُسکے ساجھی نہیں، اُنھیں خدا کا شریک نہ بنایا جائیگا، اُن پر توکل و تکیہ نہ کیا جائیگا، اُن سے پناہ نہ مانگی جائیگی، اُن کی قسم خدا کو نہ دلائی جائے گی، اُنکی ذات و سیدہ نہ قرار دی جائیگی، بلکہ اُن کے ایمان، اُنکی محبت و طاعت و موالات، اُنکی تنظیم و توقیر، اُنکے دشمنوں کی دشمنی، اُنکی لائی ہوئی صداقت کی تصدیق، اُنکی حلال کی ہوئی چیزوں کی تحلیل اور اُنکی حرام کی ہوئی چیزوں کی تحریم کو نجات کا وسیلہ بنایا جائیگا۔

اس طرح وسیلہ کی دو تو جہیں ہیں : یک یہ کہ اپنے اس عمل کو اجابت دعا کا وسیلہ قرار دے جیسا کہ غار میں پناہ لینے والے تین مومنوں نے کیا تھا کہ اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ قرار دیکر دعا کی (جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا) اور دوسرے یہ کہ اپنے عمل کو اللہ کے ثواب، جنت اور خوشنودی کا وسیلہ ٹھیرائے، کیونکہ یہ مسلم و معلوم ہے کہ اعمال صالحہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، دنیوی و اخروی سعادت و سرفرازی کا کامل وسیلہ ہیں۔ اسکی مثال ویسی ہے جیسی مومنین کے اس قول میں بیان کی گئی ہے کہ :

وَبَنَّا اٰمَنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي	اے ہمارے رب ہم نے ایمان کے منادی کو سنا کہ
يَا اٰیْمَانُ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا	اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے۔
رَبَّنَا فَارْحَمْنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا	پس اے ہمارے رب ہمارے گناہ ہمیں مٹا کر دے
مَسِيْنًا يَّتَنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاٰبِرَارِ	ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں ابرار کے زمرہ
(۱۱ : ۴)	میں وقت دے۔

اس میں مومنین نے دعا سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے تاکہ وسیلہ ہو۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا :

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُوْلُوْنَ	میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے
رَبَّنَا اَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاَنْتَ	ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہماری مغفرت کر

وسیلہ کی دو تو جہیں

تَحْذِيرُ الشَّاحِجِينَ (۶: ۱۸) | ہم پر رحم کر اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔
اسکی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

دلیل کی چوٹی

اسی طرح نبی صلعم کی دعا و شفاعت سے وسیلہ دو طرح پر ہوگا : ایک یہ کہ آپ سے درخواست کی جائے اور آپ دعا و شفاعت فرمائیں جیسا کہ آپ کی زندگی میں ہوتا تھا اور جیسا کہ قیامت میں ہوگا کہ مخلوق 'آدم و نوح' 'ابراہیم خلیل' 'موسیٰ کلیم' اور عیسیٰ روح اللہ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے آخر میں حاضر ہوگی اور آپ شفاعت کریں گے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ سے درخواست کے ساتھ خدا سے دعا کی جائے کہ آپ کی شفاعت و دعا قبول فرمائے جیسا کہ نابینا والی سابق الذکر حدیث میں ہے کہ اُس نے آپ سے دعا و شفاعت چاہی، آپ نے اسے منظور کیا اور دعا و شفاعت کی، مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ خود بھی دعا کرے کہ خدا آپ کی دعا قبول فرمائے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو یعنی آپ اُٹل کے حق میں دعا نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ کی دعا سے وسیلہ ایک غیر موجود چیز سے وسیلہ ہوگا۔ آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ اُسی وقت وسیلہ ہے جب آپ دعا کریں، ورنہ وہ وسیلہ ہی نہیں ہے۔ اسی قبیل سے استسقاء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے جو اوپر گزر چکی۔ اس میں حضرت عمرؓ اور مسلمانوں نے حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنایا مگر ساتھ ہی خود بھی دعا کی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلعم کی اطاعت اور آپ کی شفاعت دونوں وسیلوں کیلئے ضروری ہوا کہ خود وسیلہ چاہنے والا بھی ساتھ ساتھ دعا کرے، ورنہ وہ وسیلہ نہ ہوگا۔ وسیلہ کی یہ چار قسمیں ہیں اور سب کی سب مشروع ہیں، اہل علم و ایمان میں سے کوئی بھی ان سے منکر نہیں ہو سکتا۔

اسلام کی دو بنیادیں

دین اسلام دو بنیادوں پر قائم ہے : ایک "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اور دوسرے "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرایا جائے

یعنی کسی مخلوق سے ویسی محبت نہ کی جائے جیسی اللہ سے کی جاتی ہے کسی مخلوق سے ویسی امید لگائی جائے جیسی اللہ کی نسبت سے لگائی جاتی ہے کسی سے اُس طرح ڈرا نہ جائے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے کیونکہ ان باتوں میں کسی مخلوق کو بھی خالق کے برابر رکھنا اللہ کی نظیر نہ کرنا اور اللہ کے ساتھ معبود غیر مانا ہے، اگرچہ ساتھ ہی عقیدہ بھی رکھے کہ خدا ہی نے آسمان و زمین پیدا کئے ہیں۔ کیونکہ مشرکین عرب بھی اس بات کے قائل تھے کہ خدا ہی نے کائنات پیدا کی ہے جیسا کہ قرآن میں ہے :

وَلَكِنْ مَّا تَتَّبِعُونَ مَن خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّ اللّٰهَ ۙ (۲۳: ۱) | اگر تو ان سے پوچھو گے کہ آسمان زمین کس نے پیدا کئے؟ کہہ دیں گے اللہ نے۔

لیکن باوجود اس اقرار کے بھی مشرک تھے اور خدا کے ساتھ دوسرے معبود رکھتے تھے۔ فرمایا :

اَيُّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا
اُخْرٰی، قُلْ لَا اَشْهَدُ ۙ (۸۰: ۷) | تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہیں، اے رسول کہہ دے کہ میں اسکی گواہی نہیں دوں گا۔

اور فرمایا :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَمْۡدَادًا يَّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ۙ
ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود اختیار کرتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں مگر جو ایمان والے ہیں وہ سب زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ (۴: ۲)

وہ مشرک ہو گئے نہ اسلئے کہ اپنے معبودوں کو خدا کے ساتھ خالق مانتے تھے بلکہ اسلئے کہ وہ ان سے خدا کی سی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ خالق تو صرف اللہ ہی کو مانتے تھے اور اس صفت میں کسی کو بھی اسکا شریک نہ قرار دیتے تھے جیسا کہ فرمایا :

اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كُلَّ شَيْءٍ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؟
کیا انھوں نے خدا کے ایسے شریک بنائے ہیں
جنھوں نے خدا کی سی خلقت پیدا کی ہے اور خلقت
اُن پر مشتبہ ہو گئی ہے ؟ (۸۰ : ۱۳)

یہ استفہام انکاری ہے یعنی انھوں نے ایسے شریک نہیں بنائے جنھوں نے
اُن کے زعم میں بھی (خدا کی طرح مخلوق پیدا کی) بلکہ برابر اقرار کرتے رہے کہ اُن کے
معبودوں نے ہرگز کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ یہ تو انھوں نے نہیں کیا البتہ انھیں اپنا
شفیع اور واسطہ قرار دیا اور اسی لئے خدا کی نظر میں مشرک ہو گئے۔ فرمایا :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ أَتَسْتَبِئُونَ
اللّٰهَ بِمَا لَا يَمْلِكُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا
فِي الْاَرْضِ شَيْئًا مِّنْهُ وَتَعَالٰی عَمَّا
يُشْرِكُونَ (۱۱ : ۲۲)

وہ اللہ کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں
جو نہ انھیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے
ہیں یہ لوگ خدا کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔
اسے پیغمبر کہہ دے کہ کیا تم خدا کو ایسی بات کی خبر
دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں نہ زمین
میں۔ یا کہا ہے وہ ذات اور برتر ہے اُن کے شرک

اور صاحبِ نبی نے کہا :

وَمَا لِيْ اَتَعْبُدُ بَدِيْ فِطْرَتِيْ
وَالَّذِيْ تَوَجَّعُونَ عَمَّا تَخِدُونَ
دُوْنَهُ اِهْنِئْ اِنْ يُّرِدْنَ اِتَّحٰضُ
يَضُرُّوْنَ لَا يَمْنُ عَيْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُوْنِ اِنِّيْ اِذَا اُنْفِىْ
مِنَ الْاَلِ مُبِيْنٍ اِنِّيْ اَسْنَتْ بِرَبِّكَ

مجھے کیا پروا ہے کہ اُسکی عبادت نہ کروں خبر
نے مجھے یہ کیا کہ جسکی طرف تمہیں لڑتے ہیں۔
کیا اُن معبود کے سوا اور کسی معبود اختیار کروں
اور جس نے مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو
اُنکی شفاعت سے مجھے بھی کام نہ آئے اور
مجھے بچا سکیں۔ اگر میں یہ کروں تو کھل کر اہی

میں ہوں، پس میری سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔

یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے اور دوسری بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اُسی طور پر کریں جس طور پر اُس نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں بتا دی ہے۔ پس اُسکی عبادت صرف واجبات و مستحبات ہی سے ہونا چاہئے، رہا مباح تو اگر اُس سے نیتاً طاعت الہی ہو تو وہ بھی مستحب میں داخل ہے۔ دعا بھی منجملہ عبادات کے ہے اس لئے صرف خدا ہی سے ہونی چاہئے۔ جو کوئی مردہ یا غیر حاضر مخلوقات سے دعا کرتا، پناہ مانگتا اور سزا یاد کرتا ہے، تو چونکہ اس فعل کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اُس کے رسول نے اُسے واجب یا مستحب بتایا، اسلئے وہ بدعت ہے، اُسکا مرتکب دین میں مبتدع، رب العالمین کے ساتھ مشرک، اور شیخ غیر سبیل المؤمنین ہے۔ اس طرح جو کوئی کسی مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتا یا خدا کو مخلوقات کی قسم دلاتا ہے وہ بھی ایک ایسی بدعت کا مرتکب ہے جسکی شریعت الہی میں کوئی بنیاد نہیں۔ اگر ایسا شخص اس بدعت کے مخالفت کی مذمت کرتا یا اُسے سزا دینا چاہتا ہے تو ظالم و باہل ہے۔ اگر اسکے جواز کا حکم دیتا ہے تو ایک ایسا حکم دیتا ہے جو دین الہی کے سراسر خلاف اور باجماع مسلمین مردود ہے، اُسکے حکم کی تنفیذ اور اسکی امانت کے بجائے اُس سے توبہ کرانی چاہئے، کیونکہ وہ خود سزا پانے کا مستحق ہے۔ یہ تمام باتیں جملہ مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہیں، کسی نے بھی انہیں اختلاف نہیں کیا، نہ ائمہ اربعہ نے اور نہ دوسرے علماء نے۔

ان امور پر مفصل بحث ہم ضخیم کتابوں میں کر چکے ہیں، جنہیں ایک مستقل کتاب خاص اس بحث پر ہے کہ حکام کیلئے کن مسائل میں حکم دینا جائز ہے اور کن مسائل میں نہیں یہاں اُس بیان کا اعادہ بے محل ہے کیونکہ اسوقت ہمارا موضوع توحید اور اسکے متعلقات ہیں۔

باب (۴)

سنت میں جب میں ملک مصر میں تھا تو نبی مسلم کو وسید بنانے کے متعلق میرے سامنے ایک استفتاء پیش کیا گیا تھا جسکا میں نے مفصل جواب لکھا تھا 'منا سب لوم' ہوتا ہے کہ اُسے یہاں درج کر دیا جائے، کیونکہ توحید اور اس کے متعلقات، شرک اور اس کے سبب باب پر بحث جتنی زیادہ اور متنوع ہوگی، اتنا ہی فائدہ زیادہ اور نور علی نور ہوگا، واللہ المستعان۔ استفتاء اور جواب حسب ذیل ہے:

استفتاء

علامہ کرام المؤمنین سے درخواست ہے کہ مسئلہ بیان فرمائیں کہ انبیاء و کوسید بنائے اور ان سے شفاعت چاہنے کی کونسی صورتیں جائز ہیں اور کونسی ناجائز؟

جواب

الحمد لله رب العالمین۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نبی مسلم قیامت کے دن مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے، مگر بعد اس کے کہ مخلوق آپ سے شفاعت کی درخواست کرے، نیز خدا آپ کو اسکی اجازت دیدے۔ اس بارے میں اہل سنت والجماعت وہی کہتے ہیں جسپر صحابہ کا اجماع تھا اور جسے بکثرت احادیث ثابت کر رہی ہیں، یعنی یہ کہ آنحضرت مسلم اپنی امت کے گنہگاروں حتیٰ کہ اہل کفار کی بھی شفاعت کریں گے، نیز تمام مخلوق کیلئے بھی آپ کی شفاعت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کئی قسم کی شفاعتیں حاصل ہیں، بعض خاص ہیں جنہیں کوئی بھی شریک نہیں اور بعض عام ہیں جو دوسرے انبیاء و صالحین کو بھی حاصل ہیں، مگر ان میں بھی آپ کا حصہ سب سے زیادہ اور بہتر ہے کیونکہ آپ مخلوقات میں سب سے افضل اور اللہ کی نظر میں سب سے مقرر

شفاعت کے بارے میں اہل سنت کا مذہب

ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب و امتیازات اتنے ہیں کہ یہاں بیان نہیں ہو سکتے انہیں میں ایک مقام محمود ہے جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کریں گے۔ شفاعت کی حدیثیں بکثرت و متواتر ہیں متعدد حدیثیں صحیحین میں موجود ہیں اور بہت سی سنن و مسانید میں ملتی ہیں۔ لیکن وعید یہ (خارج کا ایک فرقہ ہے) اور معتزلہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مومنین ہی کیلئے شفاعت کریں گے اور یہ کہ اُس سے مقصود رُفح درجات ہو گا نہ کچھ اور۔ انہیں سے بعض تو شفاعت کے قطعی منکر ہیں۔

تمام علما متفق ہیں کہ صحابہؓ آپ کی زندگی اور موجودگی میں آپ سے شفاعت چاہتے اور آپ کو وسیلہ بناتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمرؓ عباس بن عبد المطلبؓ کے واسطے سے مینہ کیلئے یوں دعا کرتے تھے "اللہم انا کنّا اذا اجدنا نوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نوسل الیک بعم نبیننا فاسقنا" (اے خدا جب ہم قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے حضور اپنے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اور تو سیراب کر دیتا تھا آج ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں تو ہمیں سیراب کر دے) نیز بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ بار بار ایسا ہوا کہ نبی صلم پانی کیلئے دعا مانگتے ہوتے اور میں چہرہ مبارک پر نظریں جمائے شاعر کا یہ شعر دل میں پڑھتا ہوتا۔

وابیض یستسقی الغمام بوجہ

ثمّ الیتامی عمّة لادراصل

رگڑے رنگ والا بچہ جب کہ چہرہ پر بادلوں سے پانی چاہا جاتا ہے یتیموں کا سہارا
بہرہ بریادوں کا رانی (آپؐ) ختم کر کے منبر سے اترے بھی نہ ہوتے کہ پرنا لے چلنے
لگتے۔ سابق حدیث میں حضرت عمرؓ کا قول ("ہم اپنے نبیؐ کو وسیلہ بناتے تھے")

۱۵ آپ کے چچا ابو طالب کا شعر ہے۔

صحابہؓ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے دعا کرنا کرتے تھے

حضرت عمرؓ کا دعا

تمام احادیث استقامت میں بطور تفسیر و تشریح کے آیا ہے اور اس سے منظور طلب شفا عبت ہے یعنی یہ کہ صحابہ آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کرتے تھے اور اللہ سے التجا کرتے تھے کہ آپ کی دعا و شفاعت قبول فرمائے۔ خود ہم بھی آپ کو ہمارے مائب قربان! اپنا شفیع اور وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے!

اسی طرح جب تمام میں قحط پڑا تو مناویہ بن ابی سنیان نے یزید بن الاشجہ الجری کو دعائیں وسیلہ بنایا، "خوف منہ کہا" اللھم اننا نستشفع راد تو سل (بجیارنا) یا یزید ارفع یدیک، ارفع یدیک و دعا و دعا للناس حتی یسقوا، (الہی! ہم اپنے نیکیوں کی سفارش (یا وسیلہ) لائے ہیں۔ اسے یزید اپنے ہاتھ اٹھا۔ چنانچہ یزید نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تیر تمام مسلمانوں نے دعا کی اور پانی برسنے لگا) اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ بارش کیلئے دینداروں اور نیکیوں کا روں کے واسطے دعا کی جائے اور اگر وہ اہل بیت میں سے ہوں تو بہتر ہے۔

اس استشفاع و توسل کی حقیقت صرف دعا پناہ ہے، چنانچہ جس شفاعت یا دعا کی درخواست کی جاتی ہے وہ دعا کرتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہو کر دعا کرتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب عذیبہ بن جحش میں قحط پڑا تو ایک عربی حاضر ہوا اور کہنے لگا "اے رسول اللہ! مال و متاع غارت ہو گیا اور راستے بند ہو گئے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے" چنانچہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی "اللھم اغثنا اللھم اغثنا" (اے خدا! ہمیں بچا، ہمیں بچا) حدیث میں ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، کہیں ایک بیتی بھی ابر کی نہ تھی کہ یہ ایک سمندر کی سمت سے بادل، ٹھنڈ اور بارش شروع ہو گئی، ایک ہفتہ گزر گیا اور کسی نے موریج نہ دیکھا۔ جب صاف ہوئی تو وہ یاکوفی اور اعرابی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "یا رسول اللہ! تمام راستے کٹ گئے اور گھر گر پڑے، دعا کیجئے کہ

خدا ہیں اس سے نجات دے۔ آپ نے پھر اٹھ اٹھائے اور دعا کی "اللهم حوالینا ولا
علینا، اللهم علی الآسکام والظروب ومنابت النجر ویطون الاودیة" (اللہ! ہم پر نہیں ہمارے گرداگرد، اللہ! جھاڑیوں، جنگلوں، کھیتوں اور وادیوں پر) فوراً
بادل اس طرح پھٹا جس طرح کپڑا پھٹتا ہے اور دیکھتے دیکھتے آسمان کھل گیا۔ یہ حدیث
صحیحین وغیرہ میں مشہور ہے۔ سیطرح سنن ابوداؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی "انا نستشفع بک علی اللہ ونستشفع باللہ علیک"
(ہم تیری سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش تیرے سامنے لاتے ہیں)
یہ سُنکے آپ نے "سبحان اللہ، سبحان اللہ" کہنا شروع کیا یہاں تک کہ خوف سے صحابہ
کارنگ فق ہو گیا، پھر فرمایا "و یحک اتداری ما تقول؟ ان اللہ لا یستشفع بہ علی
احد من خلقہ، شأن اللہ اعظم من ذلک" (نادان تو سمجھتا بھی ہے جو کچھ کہہ رہا
ہے، خدا کی سفارش اُسکی کسی مخلوق کے روبرو نہیں کی جاسکتی، اللہ کا مرتبہ اس سے
کہیں بلند ہے)۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی بول چال میں کسی شخص
سے شفاعت چاہنے کا مطلب اُسکی دعا سے شفاعت چاہنا تھا نہ کہ اُسکی ذات سے۔
کیونکہ اگر ذات سے شفاعت دو سیلہ مراد ہوتا تو خدا کے واسطے سے مخلوق سے سوال
مخلوق کے ذریعہ سے خدا سے سوال کرنے سے زیادہ اولیٰ تھا، مگر چونکہ اسکا مطلب
وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اسلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "نستشفع بک علی اللہ
(اللہ کو تیرے سامنے سفارش بناتے ہیں) کو ناپسند فرمایا اور "نستشفع بک علی
اللہ" (تیری سفارش اللہ کے روبرو پیش کرتے ہیں) پر اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ
اسلئے کہ جس ذات سے دعا مقصود ہوتی ہے، شفیع اُس سے التجا کرتا ہے کہ سائل
کی مراد پوری کر دے، اور ظاہر ہے کہ خدا اپنے کسی بندہ سے التجا نہیں کر سکتا کہ
سائل کی حاجت روائی کر دے۔ رہا شاعر کا یہ کہنا کہ :

شقیبی الیہ اللہ لا یموت غیرہ و لیس الی رد الشفیع سبیل

(تیرے پاس میرا سفارشی وہ خدا ہے جسکے سوا کوئی پروردگار نہیں، اور اس سفارشی کی سفارش رد کرنے کی کوئی راہ باز نہیں)۔ اس طرح بعض اتحادیہ (ایک گمراہ فرقہ ہے) کی یہ روایت کہ نبی صلعم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی سفارش پیش کی گئی، تو یہ شب غلط اور گمراہی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے التجا نہیں کرتا، خود اُس سے التجائیں کی جاتی ہیں اور اُسی سے دعائیں مہوتی ہیں اور وہی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اطاعت صرف اُسی کی اطاعت ہے اور کسی کی نہیں۔ البتہ چونکہ خود اُس نے اپنے رسولوں کی بھی اطاعت فرض کر دی ہے، اسلئے اُن کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ بھی محض اس لئے کہ اُنکی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے اور اُس کے امر و نہی سے آگاہ کرتے ہیں، اس لئے جو اُن کی فرمانبرداری کرتا ہے، خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے اور جو اُن سے بیعت کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہے۔ فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ | ہم نے ہم رسول اسی لئے بھیجے کہ خدا کے حکم سے
يَا ذُنَّ اللَّهِ (۹: ۵) | اُنکی اطاعت کی جائے۔

اور فرمایا :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ | جس نے رسول کی اطاعت کی تو اُس نے بیشک
(۸: ۵) | اللہ کی اطاعت کی۔

اس طرح اہل علم اور حکومت میں سے اولوالامر کی اطاعت بھی واجب ہے مگر صرف اُسی وقت جب وہ اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت کا حکم دیں۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ فرمایا "علی المؤمن المسلم السمع والطاعة فی عسرة و یسرة و منشطه و مکرهه ما لہ یؤمر بمعصیة اللہ فاذا امر بمعصیة اللہ فلا سمع ولا طاعة" (جب تک اللہ

سلمان حاکم کی اطاعت کی جائے؟

کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے مسلمان پر تنگی و فراخی، تکلیف و راحت ہر حال میں اطاعت واجب ہے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ سنا ہے نہ اطاعت کرنا اور فرمایا: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بھی اطاعت روا نہیں)۔

رہ شفاعت کرنے والا تو وہ ایک سائل ہے اور شفاعت میں اس کی اطاعت واجب نہیں اگرچہ کتنا ہی بڑا ہو، چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جب بریرہ آزاد ہو گئی اور اسے اختیار مل گیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا جدا ہو جائے، تو اس نے شوہر کو الگ کر دیا جس سے وہ نہایت رنجیدہ ہوا اور شب و روز رونے دھونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پر رحم آیا اور بریرہ سے فرمایا کہ جدا نہ کرے، اس پر اس نے سوال کیا: ”اتامرنی؟“ (کیا یہ آپ کا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا: ”لا انما انا شافع“ نہیں میں تو صرف شفیع اور سفارشچی ہوں۔ دیکھو عورت نے فوراً پوچھا کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا کہ حکم نہیں دیتا بلکہ شفاعت (سفارش) کرتا ہوں، تو چونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب اللہ محاسب ہے نہ کہ آپ کی شفاعت و سفارش اس لئے جب بریرہ نے آپ کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا تو اسے ذرا بھی ملامت نہ کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ حال ہے تو اور مخلوقات کی شفاعت سمجھ لو کیا درجہ رکھتی ہے؟ پھر، مدجن، علی کی شان اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی کسی مخلوق کے ساتھ سفارشچی بن کر جائے اور اس کے حضور کوئی پیر علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جرات کر سکے۔ فرمایا:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الْمُؤْمِنُونَ آلًا غَيْرَ مَا بَدَأُوا خَلَقُوا لَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ لَّا يَسْمَعُونَ صَوْتَهُمْ وَلَا يَخَافُونَ عِزَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِالتَّقْوَىٰ وَهُمْ يَأْمُرُونَ بِالتَّكْوِينِ

انہوں نے کہا کہ زمین بیٹا رکھتا ہے، پاتک ہے اس کی ذات، بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں جو اس کے آگے بڑھ کر بات میں کر سکتے اور اسی کے حکم پر

بریرہ کا واقعہ

عمل کرتے ہیں۔ 'نکا' اگلا پچھلا سبب حال اُسے معلوم ہے، وہ کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے مگر صرف اُنکے حق میں کہ خدا پسند فرمائے اور وہ اُسکی دہشت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ انہیں سے جو کوئی کہے کہ خدا نہیں! میں معبود ہوں تو ہم اسکو جہنم کی سزا دیں گے۔ سرکشوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

مَا يَنْتَظِرُ أَجْرُ الْمُحْسِنِ وَمَا خَلْفَهُمْ شَرٌّ لَا يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا يَكُنْ أَرْتَضَىٰ وَهُوَ مِنْ حَشَبَتِهِمْ مُشْفَعُونَ وَمَنْ يَفْلَسْ مِنْهُ خُصْمًا لِلَّهِ فَإِنَّ دُونَهُ قَذَابٌ نَّجْزِيهِمْ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (۲: ۱۷)

سابقہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاسکتی ہے یعنی آپ کو دنیا و آخرت میں شفیع بنانا درست ہے۔ آخرت میں آپکی شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے اور انھیں جنت بخشنے، نیز آپ اپنی امت کے اہل کبائر اور بعض ایسے لوگوں کے حق میں بھی شفاعت فرمائیں گے جو دوزخ کے مستحق ہیں کہ انپر رحم کیا جائے اور بعض جو جہنم میں جا چکے ہیں نکال لئے جائیں گے۔ جمہور علماء و ائمہ متفق ہیں کہ نیکو کاروں اور ثواب کے مستحقوں کیلئے شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن بہت سے بدعتی، خارجی اور معتزلی اہل کبائر کے حق میں آپکی شفاعت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اُن کے حق میں آپ سرے سے شفاعت ہی نہ کریں گے، کیونکہ اُنکے زعم میں اہل کبائر کی نہ بخشش ہوگی اور نہ جہنم میں جانے کے بعد وہ نکالے جائیں گے۔ بر خلاف اُنکے صحابہ، تابعین، ائمہ اسلام اور تمام اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ آپ اہل کبائر کیلئے بھی شفاعت کریں گے اور یہ کہ اہل ایمان میں سے کوئی بھی دوزخ میں ہمیشہ کیلئے نہ رہے گا بلکہ جسکے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے وہ ایک دن ایک دن عذاب سے ضرور چھٹکارا پائے گا۔

لیکن یہ استسقاء (پانی مانگنا)، استشفاع (شفاعت چاہنا) اور توشل (وسیلہ بنانا) آپ سے ہو یا کسی دوسرے سے صرف زندگی ہی میں ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہ حیات

سوال: شکی شفاعت کن لوگوں کیلئے ہے؟

زندگی ہی میں عا

مبارک میں آپؐ کے دعا کی درخواست کی جاتی اور آپؐ دعا کر دیتے۔ صحابہؓ آپؐ کو جو وسیلہ بناتے تھے تو اُس کے یہی معنی ہیں کہ آپؐ کی دعا وسیلہ ہوتی ہے اور شفاعت بھی دہلے۔

برخلاف اسکے آپؐ کی موجودگی یا عدم موجودگی یا وفات کے بعد آپؐ کی ذات سے وسیلہ چاہنا مثلاً خدا کو آپؐ کی یا کسی اور نبیؐ کی ذات کی قسم دلانا، یا اُنکی دعاؤں کو چھوڑ کر صرف اُنکی ذات کے حوالے سے دعا کرنا، تو یہ بات صحابہؓ و تابعین میں مشہور نہ تھی، بلکہ اُن کا عمل اسکے خلاف تھا۔ چنانچہ عمر بن الخطابؓ، معاویہ بن ابی سفیانؓ اور اُن کے ساتھ کے تمام صحابہؓ و تابعینؓ نے جب قحط میں مبتلا ہوئے تو دعائیں اُن لوگوں کو وسیلہ بنایا جو زندہ تھے مثلاً عباس بن عبد المطلبؓ اور یزید بن الاسودؓ اور ایسی سخت مصیبت میں بھی نہ نبی صلم کو وسیلہ بنایا نہ آپؐ سے دعا کی درخواست کی، نہ آپؐ کی قبر پر جا کر نہ کہیں اور، بلکہ آپؐ کے بجائے زندہ آدمیوں کو لیا، اور حضرت عمرؓ نے اپنی دعائیں اس فعل کی تشریح یہ کہہ کر کر دی کہ کہ ”اے خدا ہم تیرے حضور اپنے نبیؐ کا وسیلہ لایا کرتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اب ہم اپنے نبیؐ کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں سیراب کر“ حضرت عمرؓ اور صحابہؓ نے حضرت عباسؓ کے وسیلہ کو رسول اللہؐ کے وسیلہ کا عوض و بدل قرار دیا کیونکہ اب وفات کے بعد آپؐ سے اس طرح وسیلہ چاہنے کی کوئی مشروع صورت باقی نہ رہی تھی، اور اگر ہوتی تو اُن کے لئے آسان تھا کہ سیدھے قبرِ نبویؐ پر چلے جاتے اور اُس طرح کی کوئی دعا کرتے جس طرح کی بعض لوگ کیا کرتے ہیں مثلاً کہتے کہ اے خدا ہم تجھے تیرے نبیؐ کا واسطہ دیتے یا تیرے نبیؐ کی حرمت سے سوال کرتے ہیں۔

بعض جاہل یہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلم نے فرمایا ”جب دعا کرو تو میرے جاہ و حرمت کا حوالہ دیا کرو کیونکہ خدا کی نظر میں میرا جاہ بہت بڑا ہے“

یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے اور مسلمانوں کی کسی ایسی کتاب میں موجود نہیں جو محدثین کے نزدیک معتبر ہو بلکہ کسی محدث نے بھی اسے کہیں روایت نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کی تصدیق کی۔ یہ بالکل درست ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں تمام انبیاء و مرسلین کے جاہ سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام وجیہ ہیں

فرمایا:

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْكُمُوا	اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ ہو جنہوں نے
كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَىٰ قَبْرًا ۚ اللَّهُ وَسِعَ	موسیٰ کو تکلیف دی تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی
قَالُوا ذُكِّرَ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا	تمہوں سے بری کر دیا اور اللہ کے نزدیک موسیٰ
(۶: ۲۲)	بڑے آبرو دار تھے۔

اور فرمایا:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ	جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم خدا تجھے اپنے کلمے
يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ	(یعنی مسیح) کی بشارت دیتا ہے اس کا نام عیسیٰ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا	بن مریم ہوگا اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں آبرو
وَالْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ (۱۳: ۳)	دالا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔

پس جب موسیٰ و عیسیٰ خدا کی نظر میں وجیہ ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا کیا پوچھنا ہے کہ آپ اولادِ آدم کے سردار ہیں، مقامِ محمود کے وارث ہیں کہ جس پر تمام اگلے پچھلے رشک کرینگے، کوثر و حوض کے پانے والے ہیں کہ جس کے جامِ آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہونگے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور ایسا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ پی لیگا پھر کبھی پیسا نہ ہوگا، قیامت کے دن صاحبِ شفاعت ہیں جبکہ تمام انبیاء اُس سے پچکچا جائیں گے، آدم و نوح، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) میں سے کوئی بھی اس کے لئے آگے نہ بڑھیں گا تو اُس وقت

آپ سامنے آئیے اور شفاعت کریں گے پھر آپ ہی صاحبِ علم ہونگے کہ جسکے نیچے آدم اور انکی تمام ذرات ہوگی، جب پتیلیہ جمع ہونگے تو آپ ہی اُن کے امام ہونگے اور جب حضور خداوندی میں جائیں گے تو آپ ہی اُنکے خلیفہ ہونگے آپکا جاہ خدا کی نظر میں تمام انبیاء سے زیادہ ہے کیونکہ آپ سب سے افضل ہیں۔

لیکن اسکے باوجود یاد رکھنا چاہئے کہ مخلوق کا جاہ خدا کی نظر میں ویسا نہیں ہوتا جیسا خود دوسری مخلوق کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ دربارِ خداوندی میں بغیر اُس کے اذن کے کسی کو بھی لب کشائی اور شفاعت کی جرات نہ ہوگی۔ فرمایا:

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا إِلَهِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ
وَعَدَّهُمْ عَدًّا « (۹: ۱۶)

جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، بندہ ہو کر
رحمن کے رب و مد حاضر ہوگا اُس نے انھیں شمار
کیا ہے اور خوب اچھی طرح گن لیا ہے۔

اور فرمایا:

لَنْ تَسْتَنِيكَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا
بِئْسَ وَكَالْمَلَكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ
يَسْتَنِيكَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبِسُوا
فِي عَزَائِهِمْ عَدَا بًا أَلِيًّا وَلَا
يَجِدُ دُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
لَا نَصِيرًا « (۴: ۶)

نہ مسیح اس سے گردن کشی کریں گے کہ خدا کے بندے
ہوں اور نہ ملائکہ مقربین اور جو کوئی اُسکی عبادت
سے گردن کشی کرے اور متکبر ہو جائے گا تو اللہ
عنقریب سب کو جمع کریگا۔ جو لوگ ایمان لائے
اور عمل صالح کرتے رہے تو اللہ انھیں اُن کا پورا
پورا ثواب دیگا اور اپنے فضل سے اور زیادہ کر
دیگا لیکن جنہوں نے گردن کشی کی اور تکبر کیا
تو خدا انھیں سخت عذاب دیگا اور وہ خدا کے
علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہ پا
سکیں گے۔

خدا کی نظر میں مخلوق کا درجہ

برخلاف اسکے مخلوق مخلوق کے پاس بلا اجازت بھی سفارش کر سکتی ہے کیونکہ وہ حصول مطلوب میں اسکی شریک ہے، لیکن خدا کا کوئی بھی شریک اور سا جھی نہیں۔ فرمایا:

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَمْلِكُوْنَ مِنْ ثِقَالِ ذٰلِکَ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِیْہِمَا مِنْ شُرَکٍ وَّ مَا لَہُمْ مِنْ ظٰلِمِیْنٍ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَہٗ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَہٗ ۝ (۹: ۲۲)

اسے پیہرا کہہ دے کہ اُن لوگوں کو پکارو جنہیں تم خدا کے علاوہ سمجھے بیٹھے ہو، وہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں اور نہ انکی اُن میں کوئی شرکت ہے اور نہ انہیں سے کوئی اُسکا پشت پناہ ہے۔ اللہ کے اُن شفاعت اُسی کو مسائدہ پہنچائیگی جسکے حق میں وہ شفاعت کی اجازت دیگا۔

شرک کا آغاز تنظیم قوم سے ہوا

بکثرت احادیث وارد ہیں کہ نبی صلیم نے قبر و کو مسجد قرار دینے سے منع کیا اور ایسا کرنے والوں کو لعنت فرمائی۔ پھر خود اپنی قبر کو بھی مزار بنانے کی ممانعت کر دی۔ اور یہ اس لئے کہ انسانوں میں سب سے پہلے شرک قوم نوح میں پیدا ہوا جیسا کہ ابن عباسؓ نے کہا کہ آدم اور نوح (علیہما السلام) کے مابین دس صدیاں ایسی گزریں کہ سب لوگ اسلام پر قائم تھے۔ صحیحین میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا کہ نوح سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں خدا نے زمین والوں کی ہدایت کیلئے بھیجا۔ قوم نوح کی حالت خدا نے اسطرح بیان کی ہے کہ اُس نے آپس میں کہا :

لَا تَدْرُوْنَ اِلٰہَکُمْ وَلَا تَدْرُوْنَ دَدًا وَلَا سَوْاعًا وَلَا یَغُوْثَ وَ یَعُوْثُ وَ نَسْرًا وَ قَدْ مَا صَلَّوْا کَثِیْرًا ۝ (۱۰: ۲۹)

اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور تو کو نہ سواغ کو نہ یغوث و یعوث کو چھوڑنا، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔

علماء سلف میں سے متعدد آدمیوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ قوم نوح میں صلح لوگ تھے، جب مرے تو انکے ہم قوم انکی قبروں کی تعظیم کرنے لگے اور جب اس طرح ایک مدت گزر گئی تو انکی پرستش کرنے لگے۔ امام بخاری نے

اسے اپنی صبیح میں ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ پھر یہ معبود عرب میں منتقل ہوئے۔

چونکہ صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اچھی طرح جان چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر ذکو مسجد قرار دینے کی ممانعت کر کے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے اگرچہ نماز پڑھنے والا خدا ہی کیلئے نماز پڑھ رہا ہو اسلئے وہ ایسا نہ کرتے تھے۔ یہی طرح صحابہؓ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ چاہنا آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت و محبت و موالات سے اور آپ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہنا ہے، اسلئے وہ آپ کی ذات کو وسیلہ نہ بناتے تھے۔ پس جبکہ صحابہؓ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور نہ اس طرح کی دعائیں مانگیں، حالانکہ ان کا علم ہم سے زیادہ تھا اور خوب جانتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول کو کسی بات پسند کرتا ہے، اُس نے کن دعاؤں کی تلقین کی ہے اور کوئی دعائیں مقبول ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ بلکہ انھوں نے وفات نبویؐ کے بعد حضرت عباسؓ وغیرہ کو وسیلہ بنایا جو رسول اللہ کے مقابلہ میں کم درجہ تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد آپ سے وسیلہ چاہنا ممکن نہ رہا تھا اگر ممکن ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑ کر ہرگز کسی دوسرے کو وسیلہ نہ بناتے۔

صحابہ کے علم سے محبت

امام مالکؒ نے مؤطایں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد" اشد غضب اللہ علی قوم ما اتخذوا قبورا انبیاء ثم مساجد (خدا یا میری قبر کو بت نہ کیجیو کہ جسکی پرستش کی جائے، خدا ان لوگوں پر سخت ناراض ہے جنھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا) سنن ابوداؤد میں ہے کہ فرمایا "لا تتخذوا قبری عیداً وصلوا علی حیث ما کنتم فان صلاتکم تبلغنی" (میری قبر کو زیارت گاہ نہ بنانا، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے) صحیحین میں ہے کہ آپ نے مرض موت میں فرمایا "لعن اللہ الیہود والنصارى"

رسول اللہ نے اپنی قبر سے متعلق کیا فرمایا؟

اتخذوا قبورا نبیاً ثم مساجد۔ یحذرو ما فعلوا، قالت عائشة ولولا ذلك
لا یزقبرہ ولكن کرہ ان یستخذ مسجداً (یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہے کہ
انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد قرار دے لیا۔ راوی کہتا ہے آپ نے ایسا کرنے
سے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اگر یہ ڈرنے ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ
میں بنائی جاتی مگر مسجد بن جانے کے خوف سے یہ ناپسند کیا گیا) صحیح مسلم میں جندب سے
مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات سے صرف پانچ دن پہلے فرمایا: اِنِّیْ اَبْرَأُ
اِلٰی اللّٰهِ اَنْ یَّکُوْنَ لِی مِنْکُمْ خَلِیْلٌ وَلَوْ کُنْتُ مَسْتَحْدَا مِنْ اُمَّتِیْ خَلِیْلًا لَاتَّخَذْتُ
اَبَا بَکْرٍ خَلِیْلًا، فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَتَّخَذَ لِیْ خَلِیْلًا کَمَا اَتَّخَذَ اِبْرَاهِیْمَ خَلِیْلًا۔ اَنْ مِنْ
کَانَ قَبْلَکُمْ کَانُوا یَسْتَحْدُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ الْاَفْلَاکِ تَتَّخِذُ وَالْقُبُورَ مَسَاجِدَ
فَاِنِّیْ اَنْهَاکُمْ عَنْ ذٰلِکَ (میں اس بات سے اپنی برأت کا اعلان کرتا ہوں کہ
تم میں سے کوئی شخص میرا خلیل ہو، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکرؓ
کو بناتا۔ یہ اسلئے کہ خدا نے مجھے اُسی طرح خلیل بنالیا ہے جس طرح ابراہیمؑ کو بنایا تھا۔
جو لوگ تم سے پہلے تھے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد ٹھیرالیا کرتے تھے، خبردار تم
قبروں کو مسجد نہ ٹھیرانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں) صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا:
”لَا تَطْرُقُوْنِیْ کَمَا اطْرُقَتِ النَّصَارَیْ عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عِبَادَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلُهُ“ (مجھے اُس طرح نہ چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریمؑ کو چڑھا دیا
۱۵ یہ تو نبی صلعمؐ صحابہؓ اور سلفِ امت کے اقوال و افعال ہیں، مگر آجکل کے مدعیانِ اسلام کا کیا
حال ہے؟ بجائے اس کے کہ قبر پرستی کو اسلام کے خلاف سمجھا جاتا، آج ہی قبر پرستی، اسلام و خدا پرستی کی سب سے
بڑی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ نجدیوں کے برخلاف یہ تمام ہنگامہ صرف اسلئے ہے کہ انھوں نے چند گنبد
قبروں سے ڈھا کر حکمِ نبویؐ کی تعمیل کی ہے۔ لیکن آجکل کے مسلمانوں کے نزدیک نکاحی شرعی فعل ”شُرک“
”بدعت“ اور ”کفر“ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف عوام ہی کا حال نہیں ہے بلکہ بہت سے مدعیانِ علم و ہدایت کا بھی ہے۔
خدا ان دین فروش علماء سے مسلمانوں کو نجات دے۔
۱۶ خلیل بہت زیادہ گہرے دوست کو کہتے ہیں۔

ہے، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

ترمذی نے ایک حدیث صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ عاتقین

فرمانی اللہم انی اسألتک ان توسل الیک بنبیئک محمد بنی الرحمة یا محمد یا رسول اللہ انی

اتوسل بک الی ربی فی حاجتی لیقضیہا لی اللہم شفعه فی (خدا یا میں تیرے حضور

تیرے نبی محمد بنی الرحمة کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے محمد! اے رسول اللہ! میں اپنی اس

ضرورت میں تجھے اپنے رب کے سامنے وسیلہ بناتا ہوں تاکہ وہ اسے پورا کر دے۔ اے

خدا میرے حق میں رسول اللہ کی سفارش منظور کر) نیز ترمذی وابن ماجہ میں عثمان بن حنیف

سے مروی ہے کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا دعا کیجے

کہ خدا مجھے اچھا کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور اگر چاہے تو صبر

کر جو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے؟ اس نے کہا نہیں، دعا کیجے۔ چنانچہ آپ نے اسے حکم دیا

کہ اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا مانگے "اللہم انی اسألتک واتوجه الیک بنبیئک

محمد بنی الرحمة یا رسول اللہ یا محمد! انی تو بھت بک الی ربی فی حاجتی ہذا

لتقضى، اللہم فشفعه فی (خدا یا میں تیرے نبی محمد بنی الرحمة کے ذریعہ تجھے سوال

کرتا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے رسول اللہ! اے محمد! میں تیرے واسطے سے

اپنے رب کی طرف اپنی اس ضرورت کیلئے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے۔ اے خدا

میرے حق میں رسول اللہ کی سفارش منظور کر۔) امام احمد نے بھی اپنی مسند میں یہی

حدیث روایت کی ہے اور دعا اس طرح نقل کی ہے کہ اندھے نے کہا "اللہم انی اسألتک

واتوجه الیک بنبیئک محمد بنی الرحمة یا محمد! انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی ہذا

فتقضى، اللہم فشفعنی فیہ وشفعه فی (خدا یا میں تیرے نبی محمد بنی الرحمة کے

ذریعہ اپنی اس ضرورت میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے۔ اے خدا

میری سفارش رسول اللہ کے حق میں اور رسول اللہ کی میرے حق میں قبول کر۔)

نابینا والی حدیث پر ایک نظر

اس حدیث میں آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا ثابت ہے جس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ زندگی اور وفات ہر حالت میں آپ سے وسیلہ چاہنا جائز ہے اور یہ کہ نابینا اور صحابہ آپ کی زندگی میں آپ کی ذات سے وسیلہ چاہتے تھے، یعنی خدا کو آپ کی قسم دلاتے یا آپ کی ذات کے حوالہ سے دعا کرتے تھے اور یہ کہ آپ کو وسیلہ بنانے کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی دعا کریں یا آپ کی اطاعت کی جائے، بلکہ ان کے خیال میں خدا منحض یہ کہہ دینے سے مراد پوری کر دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں عام اس سے کہ آپ موجود ہوں یا وفات پا چکے ہوں عام اس سے کہ آپ دعا کریں یا نہ کریں عام اس سے کہ آپ کی اطاعت کی جائے یا نہ کی جائے۔ حالانکہ یہ خیال باطل اور شریعت اور دینانوں قدرت دونوں کے مخالف ہے۔

پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نابینا کا واقعہ ایک نظیر ہے اور اس طرح کے تمام حالات میں حجت ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں شرعاً و عقلاً بڑا فرق ہے کہ نبی صلعم نے دعا کی یا نہیں کی، اگر دعا کی تو اس کا حکم دوسرا ہے اور اگر نہیں کی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے، دونوں صورتیں ایک نہیں ہیں کہ ایک کو دوسری پر قیاس کر لیا جائے۔ نابینا والی حدیث میں تصریح موجود ہے کہ آنحضرت صلعم نے اُس کے حق میں شفاعت کی تھی اور اسی لئے اندھے کو دعائیں یہ کہنے کا حکم دیا تھا کہ ”اللہم فشفعه فی“ (اے خدا رسول اللہ کی دعا میرے حق میں قبول فرما) پھر اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے اُس سے فرمایا ”ان شئت صبرت وان شئت دعوتک“ (اگر تو چاہے تو صبر کر اور چاہے تو دعا کروں) اُس نے کہا بلکہ دعا کیجے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُس نے آپ کے دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے اُسے حکم دیا کہ نماز پڑھے اور خود بھی اپنے حق میں دعا کرے اور کہے: ”شفعه فی“ (میرے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول کر) اس سے صاف ثابت ہوا کہ اس کا دعائیں کہنا کہ ”اسالک واتوجه الیہ بنبیک محمد“ (تیرے نبی محمد کے واسطے سے تجھ

اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے

سے سوال کرتا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں) کے معنی یہ تھے کہ تیرے نبی محمدؐ کی دعا و شفاعت سے وسیلہ چاہتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ ”اے خدا جب ہم قحط میں گرفتار ہوتے تھے تو تیرے نبیؐ کا وسیلہ لاتے تھے اور سیراب کر دیتا تھا“ پس یہ دونوں حدیثیں ایک ہی قسم کی ہیں اور ایک ہی معنی ظاہر کرتی ہیں اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں صحابہؓ آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ یہ نہ تھا کہ آپ کی ذات کو واسطہ قرار دیتے ہوں یا وفات کے بعد بھی آپ سے وسیلہ چاہتے ہوں۔ بلکہ وفات کے بعد وہ آپ کی جگہ اور لوگوں کو وسیلہ بناتے تھے۔ حالانکہ اگر زندگی اور موت دونوں صورتوں میں آپ سے وسیلہ برابر ہوتا اور آپ کے دعا کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو وہ کسی حال میں بھی آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رجوع نہ کرتے۔ سیطرح اگر وہ اندھا آپ کو وسیلہ بنائے جسکے لئے آپ نے دعا نہیں کی اُس اندھے کی طرح ہوتا جسکا ذکر حدیث میں ہے تو کام نابینا صحابہؓ یا انہیں سے کوئی ایک ہی دو ایسا کرتے۔ لیکن جب اُن میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی بلکہ اسکے برخلاف عمل کیا تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو انہوں نے ترک کر دیا وہ مشروع نہیں ہے اور جس پر عمل کیا وہ مشروع ہے، کیونکہ وہی لوگ سابقون الاولون ہیں، ہاجرون و انصار اور تابعون لہم باحسان ہیں، ہم سے زیادہ اللہ اور رسول کی معرفت رکھتے تھے، ہم سے زیادہ اللہ اور رسول کے حقوق جانتے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھتے تھے کہ کونسی دعا مشروع ہے، کونسی نافع ہے، کونسی غیر مشروع ہے اور کونسی غیر نافع ہے۔ حالانکہ وہ سخت سے سخت مصائب میں پڑے اور اُن سے مخلصی پانے کیلئے سب ہی جتن کئے مگر یہ بات کبھی نہ کی۔ اسی لئے فقہاء نے اپنی کتابوں میں استسقا کے متعلق وہی لکھا ہے جو صحابہؓ نے کیا تھا اور جو انہوں نے نہیں کیا اُسکا ذکر تک نہیں کیا ہے۔

اور یہ اسلئے کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ سے وسیلہ چاہنا آپ سے دعا کی التجا

صحابہ در غلغلا کے محل میں تھے

کرنا تھا جو مشروع تھا۔ چنانچہ مسلمان آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ سے دعا چاہا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے سفر آخرت اختیار کیا تو صحابہ نے آپ سے کبھی دعا کی درخواست نہیں کی نہ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اور نہ کسی اور کی قبر پر جیسا کہ بہت سے لوگ صالحین کی قبروں پر جا کر اپنی مرادیں مانگتے یا خدا کو انکی قسمیں دلاتے ہیں۔

ہر مومن سے دعا کی خواہش جائز ہے

بلکہ ہر مومن سے دعا طلب کرنا مشروع ہے حتیٰ کہ اگر حدیث صحیح ہو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے جب وہ عمرہ کیلئے جانے لگے فرمایا ”لا تمننا یا اخی من دعائک“ (برادر! اپنی دعا میں ہمیں فراموش نہ کرنا) اس طرح حکم دیا کہ اولین قرنی سے مغفرت کی دعا چاہنا اگرچہ دعا چاہنے والا اولین سے کہیں افضل تھا۔ بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم

صلوا علی فائزہ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشر اثم سلوا اللہ لی الوسیلة

فانہا درجۃ فی الجنة لا تنبغی الا لعبید من عباد اللہ وادجوان اکون انا ذلک

العبد فمن سأل اللہ لی الوسیلة حلت علیہ شفاعتی یوم القیامۃ“ (جب مؤذن

کو سنو تو ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود

بھیجتا ہے خدا اُس پر دس دفعہ درود بھیجتا ہے پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو جو جنت

میں ایک درجہ ہے اور اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کیلئے سزاوار

ہے مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اُسکے لئے

قیامت میں میری شفاعت حلال ہو گئی) حالانکہ آپ کا امت سے اپنے لئے دعا چاہنا

مخلوق سے حاجت طلب کرنا نہ تھا بلکہ امت کو ایک تعلیم تھی جس سے اُسے دین میں فائدہ

حاصل ہوتا ہے چنانچہ جب ہم ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجتے ہیں تو خدا ہم پر دس مرتبہ

درود بھیجتا ہے اور اگر ہم آپ کیلئے ”وسیلہ“ کی دعا کرتے ہیں قیامت کے دن آپ کی

شفاعت ہمارے لئے حلال ہو جاتی ہے۔ پھر جتنا ثواب اپنی نیکیوں پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

ٹھیک اتنا ہی آپ کو بھی مل جاتا ہے بغیر اس کے کہ ہمارے اجر میں ذرا بھی کمی ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ”من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من

غير ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا“ (جس نے کسی ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان لوگوں کے ثوابوں کی طرح ثواب ملیگا جنہوں نے اُسکی پیروی کی بغیر اس کے کہ خود ان کے ثوابوں میں کچھ بھی کمی کی جائے) اور ظاہر ہے آپ ہی نے امت کو ہر نیکی کی طرف دعوت اور ہر عمل صالح کی تعلیم دی ہے اس لئے آپ کی امت جو کچھ بھی کرتی ہے اُسکا ثواب اُسی کے برابر آپ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ اور سلف صالح نہ اپنے اعمال کا ثواب آپ کو ہدیہ کرتے تھے، نہ آپ کی طرف سچ کرتے، صدقہ دیتے، قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ خوب جانتے تھے کہ یہ تمام روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال جو کچھ بھی مسلمان انجام دیتے ہیں، انھیں کے برابر اُنکا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے عام اس سے کہ ہدیہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن والدین کا معاملہ دوسرا ہے، انھیں اپنی اولاد کے تمام اعمال کا ثواب حاصل نہیں ہوتا اسلئے انھیں ثواب بخشا جاتا ہے۔

اور معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے اس حکم کے مطیع تھے کہ ”فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْجِعْ“ (جب فارغ ہو جائے تو مشقت کر اور اپنے رب کی طرف رجوع کر) پس ظاہر ہے کہ آپ غیر اللہ کی طرف ہرگز رغبت نہ رکھیں گے۔ پھر صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ”يَدْخُلُ مِنْ اَمَقِّ سَبْعُونَ اَلْفًا

بغیر حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى رءوسهم بيوت كولون“ (میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کتا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے: وہ، وہ ہیں جو نہ چھوڑ پھونک کر دیتے ہیں نہ دغواتے ہیں نہ شگون بد لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں) (اس حدیث میں جنتیوں کا ایک وصف

صلوات اللہ علیہ وسلم کی ثواب بخشش ہے

سخن حضرت کا اس کے دعا کا خواہش کرنا

یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور ظاہر ہے کہ جھاڑ پھونک دعا کی قسم سے ہے۔ اسی لئے آپ اگرچہ خود اپنے اور دوسروں پر پھونک ڈالا کرتے تھے مگر کسی اور سے کبھی اسکی خواہش نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ حقیقت صاف ہو جاتی ہے کہ آپ کا امت سے اپنے لئے دعا چاہنا، مخلوق کے مخلوق سے سوال کرنے کی قسم میں داخل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مسلم ہے کہ سوال نہ کرنیوالا سوال کرنیوالے سے افضل ہے اور محمد صلعم تمام نوع انسانی کے سردار اور آقا ہیں، پھر آپ کیونکر مخلوق سے کوئی درخواست کریں گے۔

غیر حاضر کی غیر حاضر کیلئے دعا زیادہ مقبول ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ ہمیں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے "اعظم الدعاء اجابة دعا غائب لغائب" (سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا پیٹھ پیچھے کی دعا ہے) اور صحیح مسلم میں کہ فرمایا "ما من رجل يدعوا لاختيه بظلم الغيب بدعوة الا وكل الله ملكا دعا لاختيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين! ولت بمثل" (جو کوئی اپنے بھائی کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے کوئی دعا کرتا ہے تو خدا اُس کیلئے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اپنے بھائی کیلئے اُسکی ہر دعا پر کہتا ہے آمین! اور تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو) اور یہ اس بنا پر کہ مخلوق، مخلوق سے وہی چیز طلب کر سکتی ہے جسکی وہ قدرت رکھتی ہے اور ظاہر ہے مخلوق کو خدا سے دعا کرنے کی قدرت حاصل ہے اسی لئے اُس سے دعا چاہنا اور اُن چیزوں میں مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے جسکی اُسے قدرت حاصل ہے۔

برخلاف اسکے وہ چیزیں جسکی قدرت بجز خدا کے کسی کو نہیں تو انہیں صرف اُسی ذات برتر کی طرف رجوع کرنا چاہئے، انبیاء و ملائکہ وغیرہ کی طرف انہیں رجوع جائز نہیں پس خدا کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے بھی یہ کہنا روا نہیں کہ ہمیں بخش دو، سیراب کرو، کافروں پر فتیاب کرو، ہدایت دو کیونکہ یہ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اُن کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کو حاصل ہے۔ اسی بنا پر طبرانی نے اپنی معجم میں روایت کیا ہے کہ عبد بنیوی

غیر حاضر کی غیر حاضر کیلئے دعا

کیا چیز مخلوق سے نہ مانگنا چاہئے؟

میں ایک منافق مومنوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا، ایک دن حضرت ابوبکر صدیقؓ نے تنگ آکر کہا ”چلو اس منافق کے شر سے رسول اللہؐ کی پناہ حاصل کریں“ آپؐ نے سنا تو فرمایا :
 ”انہ لا یستغاث بى وامنما یستغاث باللہ“ (مجھ سے پناہ مانگنا روا نہیں، پناہ صرف خدا سے مانگی جاتی ہے) قرآن میں ہے کہ :

إِذْ كُنْتُمْ نَجِیُّوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ
 جب تم اپنے رب سے پناہ مانگتے تھے تو خدا نے تمہاری
 (۱۵ : ۹) سن لی ۔

حضرت موسیٰؑ کی دعا میں ہے ”اللہم لك الحمد واليك المثلتكى واليك المستعان و بك المستغاث و عليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك“ (الہی تمام ستائشیں تیرے لئے ہیں، تجھی سے ہر طرح کا شکوہ ہے، تجھی سے مدد مانگی جاتی ہے، تیری ہی دوائی دی جاتی ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، اور تجھی سے ہر طرح کی طاقت و قوت ہے) ابویزیر بسطامیؒ کا قول ہے ”مخلوق کا مخلوق سے پناہ مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ڈوبتا ڈوبتے سے پناہ مانگے“ ابو عبد اللہ القرشیؒ کا مقولہ ہے ”مخلوق کا مخلوق سے پناہ مانگنا ویسا ہے جیسا قیدی، قیدی سے فریاد کرے“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ اِذْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِیْ فَلَا یَمْلِكُوْنَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَلَا عِوْیْلًا اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ یَبْتَغُوْنَ یَبْتَغُوْنَ لِیْ رَحِیْمٌ اَلْوَسِیْلَةُ اَیُّهَا قَرِیْبٌ وَیَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَیَخَافُوْنَ عَذَابَہٗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ خِذْوَرًا (۶ : ۱۵)

اے پیغمبر کہہ دے کہ انھیں پکارو جنھیں خدا کے سوا سمجھے بیٹھے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، جنھیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے اور اُسکی رحمت کی امید کرتے اور اُسکے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے ۔

ایک جماعت سلف نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ لوگ ملائکہ و انبیاء کو پکارتے

تھے، اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو میرے ہی بندے ہیں، تمہاری طرح وہ بھی میری رحمت کی امید کرتے، میرے عذاب سے ڈرتے اور مجھ سے تقرب کی آرزو رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ و انبیاء کے پکارنے اور اُن سے دعا طلب کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ خود اُسی نے ہمیں یہ خبر بھی دیدی ہے کہ ملائکہ ہمارے لئے دعائیں کرتے اور مغفرت چاہتے ہیں، مگر باوجود اسکے ہمارے لئے روانہ نہیں رکھا کہ اُن سے اسکی درخواست کریں۔ بسطرح انبیاء و صالحین اگرچہ اپنی قبروں میں زندہ ہی کیونٹ ہوں، اگرچہ زندوں کے حق میں دعائیں نہ کرتے ہوں، اگرچہ اس بارے میں کہتے ہی اُٹھارو اقوال موجود کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کیلئے جائز نہیں کہ اُن سے یہ چیز طلب کرے، خصوصاً جبکہ سلف صالح میں سے کسی ایک شخص نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ یہ اُن کے شرک اور اُنکی عبادت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ برخلاف اسکے اُنکی زندگی میں اُن سے اس طرح کی التجا کرنے سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، اور اسلئے وہ جائز ہے۔ پھر یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ملائکہ یا انبیاء و صالحین اپنی موت کے بعد زندوں کیلئے جو کچھ دعائیں کرتے ہیں تو قانون قدرت کے ماتحت کرتے ہیں اور برابر کرتے رہینگے، عام اس سے کہ اُن سے دعا کی درخواست کی جائے یا نہ کی جائے۔ سائل کی درخواست اُن پر بالکل غیر مؤثر ہے، کیونکہ سائل کی غرض پوری کرنے کا حکم اس دارالتکلیف میں ہے جس سے مر جانے کے بعد وہ قدر نامستثنیٰ ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ	یہ کسی بشر کی بھی شان سے نہیں کہ اللہ اُسے کتاب
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ	حکم اور نبوت بخشے اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا
كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا	کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ لیکن یہ کہیگا کہ
رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا	ربانی بنو کیونکہ تم کتاب سکھاتے اور پڑھتے ہو، اور

نہ حکم دیگا کہ ملائکہ اور انبیاء کو سجدہ ٹھیراؤ کیا؟
اسلام لانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیگا؟

كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
إِنَّمَا تُرْكَبُ نَائِلَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
(۱۶: ۳)

اس آیت میں خدا نے صاف فرمادیا ہے کہ جو کوئی ملائکہ اور انبیاء کو ارباب ٹھیرائے گا
وہ کافر ہے۔ اور فرمایا :

اے رسول کہدے کہ انہیں پکارو جنہیں تم خدا کو چھوڑ
کر سمجھے بیٹھے ہو، وہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک فرشتہ
کے بھی مالک نہیں اور نہ انکی اُن میں کوئی شرکت ہے
اور نہ اُن میں سے کوئی اسکا پشت پناہ ہے۔ اللہ
کے ہاں شفاعت اُسی کیلئے سود مند ہوگی جسکے حق
میں وہ شفاعت کی اجازت دیگا۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ
وَمَا لَهُمْ مِنْهُم مِّنْ
كَاشِفٍ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ
(۹: ۲۲)

اور فرمایا :

اُسکے ہاں بغیر اُسکی اجازت کے کون شفاعت کر
سکتا ہے؟

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
(۲: ۳)

اور :

اُسکی اجازت سے پہلے کوئی بھی شفع نہیں۔

مَّا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (۶: ۱۱)

اور :

اُسکے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ شفع۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ (۱۴: ۲۱)

اور :

وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلْ وُثِّقَ
 شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتَبِهُونَ
 اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
 الْأَرْضِ مُبْتَلَاهُ وَتَعَالَى عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ۝ (۷: ۱۱)

اور صاحب نیس کی زبانی کہلوا یا :

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي
 إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ مَا أَخَذَ مِنْ دُونِ
 الْهِتَةِ أَنْ يُرِذَنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ
 لَأُنْفِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
 يُنْقِذُونِ - إِنْ أَرَادَ لِفِي صَلَاحٍ
 مُبِينٍ إِنْ أَمْسَتْ يَرْيَكُمُ
 فَاسْمِعُوا ۝ (۱: ۲۳)

انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ
 خدا کے ان ہمارے شفیع ہونگے۔ اسے رسول کہے
 کہ کیا تم خدا کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ
 نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں وہ ذات برتر
 انکے شرک سے پاک اور برتر ہے۔

مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اُسکی عبادت نہ کروں جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے اور جسکی طرف تمہیں لوٹ
 کر جانا ہے۔ کیا اُس معبود کے سوا دوسرے
 معبود اختیار کر لوں کہ اگر رحمن مجھے کوئی تکلیف
 پہنچانا چاہے تو انکی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ
 آئے اور نہ مجھے بچا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں
 تو کھلی گمراہی میں ہوں۔ پس میری سنو کہ میں
 تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔

شفاعت کی نسبت

شفاعت دو قسم کی ہے : ایک وہ ہے جسکی خدا نے ترویید کی ہے اور وہ وہی
 ہے جسکے مشرکین عرب قائل تھے اور جسے اس امت کے جاہل مانتے ہیں۔ اور دوسری
 شفاعت وہ ہے جو شفیع خدا کے حکم سے کرتا ہے اور یہ اللہ کے نیک بندوں کیلئے ثابت
 ہے۔ چنانچہ جب سید الشفعا (صلعم) سے قیامت کے دن مخلوق شفاعت کیلئے درخواست
 کریگی تو آپ رب العالمین کے حضور حاضر ہونگے اور سجدہ میں گر پڑینگے۔ فرمایا "فاحمد
 ربی بحمادی ففتحها علی لا احسنها الان" فیقال ای عجب! ارفع رأسک وقل یمعہ وقل
 تعطہ واشفع تشفع" (میں اپنے رب کی ایسی صفتوں سے ستائش کروں گا جو اس وقت

مجھے نہیں آتیں، اُسی وقت مجھ پر کھولی جائیگی۔ پھر کہا جائیگا اے محمدؐ اپنا سر اٹھا اور کہہ
 سنا جائیگا، مانگ دیا جائیگا، شفاعت کر قبول کی جائیگی) چنانچہ جب اجازت ملیگی تو آپ
 شفاعت کریں گے (صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً)۔

اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ بنانے اور آپ سے شفاعت چاہنے
 یعنی سائل کے حق میں آپ کی دعا کے جواز سے لازم نہیں آتا کہ آپ کی وفات کے بعد یا غیر
 موجودگی میں بھی یہ بات (یعنی آپ کو وسیلہ بنانا یا آپ سے دعا کی درخواست کرنا) جائز
 ہو جائے حالانکہ آپ نے سائل کیلئے دعا نہیں کی، بلکہ اُس نے خدا کو آپ کی قسم دلائی
 یا آپ کی وفات کے حوالہ سے دعا کی ہے، حالانکہ صحابہؓ نے ان دونوں صورتوں میں تفریق
 کی ہے۔ اور یہ ایسے کہ آپ کی زندگی میں جو کوئی آپ سے وسیلہ چاہتا تھا آپ اُس کے حق میں
 دعا کرتے تھے، اور معلوم ہے کہ آپ کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے کیونکہ آپ تمام
 مخلوقات سے افضل ہیں، پس جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت کی اُسے وہ افضل سے
 افضل دعا حاصل ہو گئی جو مخلوق، مخلوق کیلئے کر سکتی ہے، اور وہ کسی طرح بھی اُس کے برابر
 نہیں ہو سکتا جس کے حق میں آپ نے دعا و شفاعت نہیں کی ہے۔ جو کوئی ان دونوں کو
 برابر سمجھتا اور آپ کی زندگی میں وسیلہ چاہنے اور وفات کے بعد وسیلہ چاہنے کو یکساں قرار
 دیتا ہے وہ سخت گمراہ ہے۔

پھر یہ کہ آپ کی حیات میں آپ سے دعا طلب کرنے، آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنے
 اور خود آپ کے دعا کرنے سے کسی مضرت و شرک کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ وہ سراسر خیر
 ہی خیر ہے، کیونکہ کوئی نبی بھی اپنی زندگی اور موجودگی میں پوجا نہیں گیا بلکہ ہر نبی برابر
 شرک کی جڑ کاٹتا اور اپنی عبادت اور درجہ شرک تک پہنچنے والی تعظیم سے منع کرتا رہا۔
 چنانچہ جب ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کو سجدہ کیا تو آپ نے فوراً منع کر دیا۔ نیز ایک اور
 موقع پر فرمایا "لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَتَسَاءَلُوا حَيْثُ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ خَيْرٌ شَاءَ

آپ کی وفات کے بعد آپ سے دعا کی اجازت

مختد " (یہ کہو کہ جو اللہ اور محمد چاہے بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور پھر مختد چاہے)۔

لیکن آپ کی وفات کے بعد فتنہ اور شرک کا اندیشہ ہے جیسا کہ مسیح اور عزیر فریضہ کے باب میں ہو چکا ہے۔ اسی لئے فرمایا "لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله" (مجھے اُس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کو بڑھا دیا ہے، میں تو محض ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو) اور فرمایا "اللهم لا تجعل قبری وثنای عبد" (خدا یا میری قبر کو بت نہ کیجیو کہ پوجی جائے) اور فرمایا "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا نبیائهم مساجد۔ يحذرو ما صنعوا" (یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت کہ انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا۔ (راوی کہتا ہے) ایسا کر میں نے منع کیا ہے)۔

غرض ہمارے پاس دو عظیم نشان اصول میں جو دین کی بنیاد ہیں : ایک یہ کہ بجز اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اُسکی عبادت صرف اُسی طور پر کریں جس طور پر خود اُس نے قرار دی ہے، یعنی کوئی بدعی اور من گھڑت عبادت نہ کریں۔ یہی دونوں بنیادیں ہیں جنہیں کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" استوار کرتا ہے۔ فضیل بن عیاضؒ نے ایک مرتبہ کہا "اخلاصہ واصوبہ" (سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست) لوگوں نے پوچھا "اے حضرت! یہ" اخلاصہ واصوبہ" کیا ہے؟ فرمایا "اگر عمل خالص ہوا اور صواب (درست) نہ ہوا تو غیر مقبول ہے، اور اگر صواب ہوا مگر خالص نہ ہوا تو بھی غیر مقبول ہے۔ عمل اُسی وقت مقبول ہوتا ہے جب بیک وقت خالص اور صواب ہو۔ خالص کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ کیلئے ہو اور صواب کا مطلب یہ ہے کہ سنت نبویؐ کے مطابق ہو، یہی معنی ہیں اس آیت کے :

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا (۳: ۱۶) شرک نہ رکھے۔

امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ دعا مانگا کرتے تھے "اللہم اجعل علی کلہ صالحاً
واجعلہ لوجہک خالصاً ولا تجعل لاحد فیہ شیئاً" (الہی میرے پورے عمل کو صالح
کر دے اور اُسے خاص اپنے لئے خالص کر دے اور اُس میں کسی اور کا کوئی حصہ بھی نہ رہنے
دے) اور قرآن میں ہے :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ
الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ؟
کیا انکے ایسے شرک میں جنہوں نے ان کیلئے
ایسا دین مقرر کیا ہے جسکی خدا نے اجازت نہیں
دی؟ (۲۵: ۴)

اور صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا: "من احدث فی
امرنا هذا لیس منه فہود" (جس نے ہمارے معاملہ (دین) میں کوئی ایسی بات پیدا
کی جو اُس میں نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے) دوسری روایت بخاری میں ہے "من علی
عملنا لیس علیہ امرنا فہود" (جس کسی نے ایسا کام کیا جسپر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ کام
مردود ہے) اور بخاری وغیرہ کتب صحاح میں ہے کہ فرمایا: "انا اغفر الشرکاء عن
الشرک من عمل عملنا شرک فیہ غیری فانما منہ برئ وھو کلہ للذی اشترک"
(میں شرکت سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں جس کسی نے اپنے عمل میں میرے سوا کسی کو
شریک کیا تو میں اُس سے بری ہوں اور وہ پورا کا پورا اُس کیلئے ہے جسے شریک بنایا
گیا ہے) اسی لئے فقہاء نے کہا ہے کہ عبادات کی بنیاد توقیف پر ہے یعنی جو اور جس طریقہ
پر عبادت رکھی گئی ہے اُسی پر رہنا چاہئے۔ چنانچہ صحیحین وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے
حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا: "واللہ انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع و لو لا

ہمت کی تہنیت

شجرہ کا جو اسود خطاب

انی راایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قبلتک « (بجائ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا) اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اُسکے رسول کی پیروی اطاعت، محبت، موالات سے اپنے دل معمور کریں اور یہ کہ اللہ اور اسکا رسول ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ نیز وعدہ کیا ہے کہ رسول کی طاعت و محبت سے ہمیں اللہ کی محبت و کرامت حاصل ہوگی۔ فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۖ أَسْبَغْ لَكُمْ دَرَكًا مِّنْ دَرَكٍ ۖ اللَّهُ يَهْدِي لَكُمْ سُبُلَ الْبِرِّ ۖ وَيُخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْتَخِبِينَ (۱۲: ۱۳)

اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم دگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریگا اور تمہارے گناہ بخشدیگا۔

اور فرمایا:

إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَ يَخْرِجْكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ (۱۳: ۱۸)

اگر رسول کی اطاعت کر دگے، ہدایت پاؤ گے۔

اور فرمایا:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَا يَدْخُلُونَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَ يَخْرِجُهُم مِّنَ جَنَّاتٍ أُوقُفَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجَاتٌ ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَصِفِينَ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَجَبِّلُونَ ۚ (۱۳: ۲۷)

جس نے اللہ اور اُسکے رسول کی اطاعت کی تو ایسوں کو جنت میں داخل کریگا جنکے نیچے نہریں پڑی ہوئی ہیں انہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بڑی ہی کامیابی ہے۔

دنیہ بہ کثرت آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔

اس بارے میں کسی کیلئے جائز نہیں کہ اُس دائرہ سے تجاوز کرے جو شریعت اور کتاب و سنت نے بنا دیا ہے اور جس پر سلف صالح براہِ قائم رہے۔ نیز شریعت کو وہی کہنا چاہئے جسکا علم رکھتا ہے اور جو نہیں جانتا اُس پر خاموش رہنا چاہئے، خدا کے باب میں بغیر علم کچھ کہنا روا نہیں، کیونکہ اُس نے یہ سب باتیں حرام کر دی ہیں۔

احادیث صحیحہ میں ان چیزوں کا ذکر وارد ہے جنکے حوالہ سے نبی صلعم دعا کرتے تھے مثلاً ابوداؤد وغیرہ میں ہے کہ فرمایا "اللھم انی اسألتک بان لا تجعل لک العیون" انت المعلن بدیع السموات والارض یا ذا الجلال والاكرام یا حی یا قیوم" (میں تجھ سے اسلئے مانگتا ہوں کہ تیرے لئے ہر طرح کی تعریف ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اے جلالت و منزلت والے، اے حی، اے قیوم!) نیز ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ فرمایا: اللھم انی اسألتک بان لا یشتد انت انت اللھ لا اله الا انت

انت الاحد الصمد الذی لم یولد ولم یولد ولم یکن له کفو احد" (میں تجھ سے اسلئے مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو واحد و احد ہے، بے نیاز ہے کہ جس نے نہ کسی کو جتا ہے نہ اُسے کسی جتا ہے اور جسکی کوئی نظیر نہیں)۔

تمام علماء متفق ہیں کہ بجز خدا کے کسی کی قسم کھانا درست نہیں۔ چنانچہ اگر کسی مخالفت مثلاً کعبہ، ملائکہ یا کسی پیر یا بادشاہ کی قسم کھائی تو وہ قسم لغو ہوگی اور اسے تحریم یا تنزیہ کی بنا پر ممنوع قرار دیا جائیگا۔ کیونکہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا: "من کان حالفاً فلیحلف باللہ اذ لیصمت" (جسے قسم کھانی ہو تو خدا کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے) ترمذی میں ہے کہ فرمایا "من حلف بغیر اللہ

فقد استرک" (جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اُس نے شرک کیا) علماء متقدمین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ مخلوق کی قسم درست ہے۔ البتہ رسول اللہ صلعم کی قسم کی بابت امام احمد سے ایک روایت آئی ہے کہ درست ہے۔ لیکن یہ ایک

اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی صلعم کی قسم کھانا چاہئے بلکہ عرض یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھالی تو وہ "قسم" تسلیم کر لی جائیگی یعنی لغو ہوگی۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے اس کے بیان کیا ہے (مترجم)۔

ضعیف اور شاذ قول ہے اور ہمارے علم میں کوئی عالم بھی اس کا قائل نہیں
مثلاً مالک و شافعی و ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ قسم درست نہ
احمد سے بھی ایک دوسری روایت میں مذکور ہے اور یہی صحیح ہے۔

اسی طرح مخلوقات سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں۔ پناہ صرف اللہ اور اس کے
اسماء و صفات ہی سے مانگنی چاہئے۔ اسی لئے امام احمد وغیرہ علماء و سلف نے کلام اللہ
کے غیر مخلوق ہونے پر منجملہ اوردلائل کے ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلیم
نے "اعوذ بکلمات اللہ التامات" (اللہ کے کلمات تامات کی پناہ مانگتا ہوں)
فرما کر کلام اللہ سے پناہ مانگی ہے حالانکہ مخلوقات سے پناہ مانگنا جائز نہیں۔ حدیث
صحیح میں ہے کہ فرمایا "لا یأس بالرقی ما لعل ین شرکاء" (اگر شرک نہ ہو تو جھاڑ
پھونک میں مضائقہ نہیں) اس سے اس جھاڑ پھونک کی مانعت نکلتی ہے جس میں
شرک ہو مثلاً جن میں جنوں اور شیطانوں وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے جیسا کہ قرآن
میں ہے :

وَ اِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِیْنَ | انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں
یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْاَلْحِیِّ فَرَاڈُوْهُمْ | سے پناہ مانگا کرتے تھے اس نے جنوں کو
رَهَقًا (۱۱: ۲۹) | اور بھی مغرور کر دیا۔

اسی لئے علماء نے ان تمام مشرکانہ ٹونوں ٹوٹکوں اور گنڈوں سے منع کر دیا ہے
جو مرگی یا دوسری بیماریوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ ایسے تمام گنڈوں سے بھی
منع کیا ہے جنکے معنی سمجھے نہ جاتے ہوں کیونکہ ممکن ہے ان میں شرک موجود ہو پس
واضح ہوا کہ بجز خدا کے کسی کی بھی قسم کھانا یا دلانا جائز نہیں۔

اور جو کوئی خدا سے کسی مخلوق کے ذریعہ سوال کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا
ہے کہ یا تو اسے مخلوق کی قسم دے۔ یا اس مخلوق کی دعا سے وسیلہ چاہتا ہے۔

یا خود مخلوق کی ذات کو واسطہ قرار دیتا ہے۔ پہلی صورت یعنی خدا کو مخلوق کی قسم دینا ناجائز ہے۔ دوسری صورت یعنی انبیاء و صالحین کی زندگی میں اُن کی دعا سے وسیلہ چاہنا جائز ہے، نیز ہر ایسے سبب کو دعا میں وسیلہ بنانا جائز ہے جو قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، جیسا کہ غار والے تین شخصوں نے اپنے اپنے نیک عمل وسیلہ بنائے تھے اور حبیبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی اطاعت و محبت و موالات کو جو اجابت دعا کا ذریعہ ہے۔ رہی تیسری صورت یعنی انبیاء و صالحین کی ذات کے حوالہ سے دعا تو یہ غیر مشروع ہے۔ بہت سے علماء نے اس سے منع کیا ہے اگرچہ بعض نے اجازت بھی دی ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ اور یہ اس لئے کہ مخلوق کی ذات کے حوالہ سے دعا ایک ایسی بنیاد پر دعا ہے جو قبولیت کا سبب نہیں۔ برخلاف اسکے سائل کا اپنے اعمال صالحہ کی بنا پر دعا کرنا یا صالحین کی دعا کو وسیلہ قرار دینا قبولیت کا سبب ہے اور جائز ہے جیسا کہ فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۶ : ۱۰) | اسے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اُسکی طرف وسیلہ کی جستجو کرو۔ اور فرمایا :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ (۶ : ۱۵) | جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب اور ”وسیلہ“، ”اعمال صالحہ“ ہی کا دوسرا نام ہے۔

لیکن اگر ہم اپنے اعمال یا صالحین کی دعاؤں کو وسیلہ بنانے کے بجائے خود انکی ذات کو وسیلہ قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ وسیلہ ہمارے لئے کچھ بھی سودمند نہ ہوگا کیونکہ وہ اجابت دعا کا سبب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز نہ صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ سلف صالح سے۔ البتہ منسک المروزی میں امام احمد سے ایک دعا منقول ہے

”وسیلہ کا دوسرا نام
”اعمال صالحہ“ ہے

گوں وسیلہ خود زند نہیں ہے

جس میں نبی صلعم کے ذریعہ سوال کیا گیا ہے۔ مگر ممکن ہے اُس سے مقصود آپ کی قسم کا جواز ہو جیسا کہ اُن سے ایک روایت میں منقول ہے۔ لیکن اعظم ترین علماء امت اسی طرف گئے ہیں کہ خدا کو مخلوق کی قسم دلانا یا مخلوق کی ذات کو وسیلہ قرار دینا ممنوع ہے۔

بلاشبہ انبیاء کا درجہ خدا کے ہاں بہت بلند ہے جیسا کہ موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے متعلق آیات گزر چکیں، لیکن اُن کے درجات کی بلندی خود اُن کیلئے ہے نہ کہ ہمارے لئے، اُس سے اُنھیں نفع ہے نہ کہ ہمیں۔ ہاں ہمیں اُن کی قدر و منزلت سے اُس وقت نفع پہنچ سکتا ہے جب ہم اُنکی اطاعت کریں اور اُن سے محبت رکھیں۔ چنانچہ اگر ہم اللہ سے اُس کے نبی پر اپنے ایمان اور اُسکی محبت و موالات و اتباع کے طفیل دعا کریں تو یہ قبولیت دعا کا اعظم ترین سبب ہے۔ لیکن ایمان و اطاعت کو چھوڑ کر صرف اُن کی ذات کو وسیلہ بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت میں وسیلہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کو کسی کے پاس وسیلہ بناتا ہے تو اُسکا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا تو اُس کے سفارش چاہتا ہے، مثلاً جس سے غرض اٹکی ہے اُسکے باپ، بھائی، دوست سے کتنا ہے کہ میری سفارش کر دو، اور یہ جائز ہے۔ اور یا وسیلہ بنانے سے مقصود قسم دلانا ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ خدا کو مخلوق کی قسم بلکہ مخلوق کو مخلوق کی قسم دینا بھی ناجائز ہے۔ اور یا پھر وسیلہ ایسے سبب کو بناتا ہے جو حصولِ مطلب کا ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ (۱۲: ۱)

در قرابت کے نام سے۔

جیس کہ عنقریب بیان ہوگا۔

یہ واضح ہو چکا ہے کہ خدا کو مخلوق کی قسم دینا یا خود مخلوق کی قسم کھانا قطعاً ناجائز ہے۔ رہا اُن لوگوں کی شفاعت کو وسیلہ بنانا جنھیں شفاعت کی اجازت دی گئی ہے تو

جائز ہے۔ نابینا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی درخواست کی تھی جو صحابہؓ استسقا وغیرہ میں کیا کرتے تھے، یعنی دعا چاہی تھی اسی لئے حدیث کے آخر میں ہے ”اللّٰهُمَّ فَشْفَعْهُ فِی“
 (خدا یا! میرے حق میں رسول اللہ کی شفاعت قبول کر) پس حدیث میں جو کچھ ہے
 اُس کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں اور وہ ہماری بحث سے غیر متعلق ہے۔

یہی آیت ”وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِہٖ وَالْاَرْحَامَ“ (۱۶:۱۷) تو اس

کی قرأت میں اختلاف ہے جمہور قراء نے ”ارحام“ کو منصوب (زبر سے) پڑھا ہے۔
 اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ ”اللہ کا خوف کرو جسکے نام پر باہم سوال کرتے ہو اور رشتہ
 داری کا خیال کرو“ خدا کے نام پر سوال کرنے میں خدا کی قسم دلانا اور اُسکے نام پر عہد
 کرنا داخل ہے۔ لیکن بعض قراء نے ”ارحام“ کو مجرور (زیر سے) پڑھا ہے۔ اس صورت
 میں معنی یہ ہونگے کہ ”خدا سے ڈرو جسکے اور رشتہ داری کے نام پر باہم سوال کرتے ہو“
 اس قرأت کی بنا پر ایک جماعت سلف نے کہا ہے کہ عرب، باہم ایک دوسرے کو خدا
 اور رشتہ کا واسطہ دیا کرتے تھے آیت میں اسی واقعہ کی خبر دی گئی ہے۔ بنا بریں کہا
 جاسکتا ہے کہ آیت میں رشتہ داری سے سوال کرنے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
 اور اگر بفرض تسلیم کر لیا جائے کہ اُسکے جواز پر دلیل ہے تو ”اَسْأَلُکَ بِالْوَحْدِ“ (میں تجھے
 رشتہ کا واسطہ دیتا ہوں) کہنے سے قسم لازم نہیں آتی بلکہ سرے سے یہاں قسم کے معنی
 ہی نہیں کھپتے۔ ہاں رشتہ داری کے حقوق کی یاد دہانی نکلتی ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ
 رشتہ داروں کے انسان پر حقوق ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالب (جیسا کہ مروی ہے) سے جب ان کے بھتیجے عبداللہ
 بن جعفر اپنے باپ اور ان کے بھائی جعفر کا حق یاد دلا کر کچھ مانگتے تو آپ فوراً اُسے
 دیتے تھے کیونکہ جعفر کے آپ پر حقوق تھے جن کا ادا کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن
 اس میں قسم دلانا نہیں ہے، کیونکہ اگر عبد اللہ کا مقصود قسم دلانا ہوتا تو جعفر کے بھائی

ایک آیت کی تحقیق

خدا کی قسم دلاتے۔

ایک دینی تحقیق

اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے ابن ماجہ نے ابوسعید کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ نبی صلعم نے نماز کے لئے جاتے وقت یہ دعا بتائی تھی: ”اللھم انی اسألك بحق السائلین علیك وبحق ممشی هذا القانی لہم اخرج اشراً ولا بطراً ولا ریاً ولا سمعةً ولا کن خرجت اتقاء مخطئاً وابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت“ (خدا یا میں تجھ سے اُس حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تجھ پر سائلوں کا ہے اور اپنے اس چلنے کے حق سے، کیونکہ میں نہ بد میتی سے نکلا ہوں نہ سرکشی سے، نہ ریا اور شہرت کے خیال سے بلکہ اس لئے نکلا ہوں کہ تیرے غصہ سے بچوں اور تیری خوشنودی حاصل کروں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ سے بچا دیرے گناہ معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں) اس حدیث کی اسناد میں عطیہ الکوفی راوی موجود ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح ہو تو اسکی دو توجیہیں ہیں: ایک یہ کہ اُس میں سائلوں کے حق اور طاعت الہی کی راہ میں چلنے والوں کے حق سے سوال کیا گیا ہے جو روا ہے کیونکہ سائلوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ اُن کی مراد پوری کرے اور اُسکی راہ میں چلنے والوں کا حق یہ ہے کہ انہیں ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ حق وہ ہے جسے خود اُس ذات برتر نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کیونکہ کسی مخلوق کو بھی یہ منصب حاصل نہیں کہ خدا پر کوئی بات فرض کر سکتے خود قرآن میں ہے:

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (۱۲:۴) | تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے۔

اور:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (۸:۲۱) | ہم پر مؤمنین کی نصرت فرض ہے۔

اور :

وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
أُسْكَادِ عِدَّةً هِيَ نَجَاتُ تَوْرَةٍ وَأَنْجِيلٍ أَوْ قُرْآنٍ
أَوْ خُذْ أَسَ بَرْحَكَ رَأْسَهُ عِدَّةً كَوْنٍ پُورَا كَرْنِ دَا
(۲: ۱۱) ہوگا۔

اور صحیح بخاری میں ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا : حق اللہ علی عبادہ

ان یعبودہ ولا یشرکوا بہ شیئاً وحق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلالت ان لا
یعذبہم۔ خدا کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اُسکی عبادت کریں اور اُسکے ساتھ کسی چیز
کو بھی شریک نہ کریں اور بندوں کا خدا پر یہ حق ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو انھیں عذاب
نہ دے (اور حدیث قدسی میں ہے "یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلتہ
بینکم و محرمًا فلا تظالموا") اسے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور
اُسے تمہارے مابین بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا آپہیں ظلم نہ کرو۔ پس جبکہ سائلوں اور
مابدوں کا حق یہ ہے کہ انکی دعا قبول ہو اور انھیں ثواب ملے تو ایسے حق کے حوالہ سے
دعا کرنا جائز اور مفید ہے۔ اسطرح اس حدیث میں نبی صلعم کا پناہ مانگنا ہے کہ "اعوذ بربناک
من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصى ثناء علیک"
انت کما اتینت علی نفسک (تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی اور تیری نرا سے
تیری درگزر کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں) تیری تعریف کا شمار
نہیں کر سکتا، تو ویسا ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے) پس جس طرح خدا کی
معافی سے کہ جو خود اسی کا فعل ہے پناہ مانگنا درست ہے، اُسی طرح اُس کے دوسرے
فعل یعنی ثواب کے حوالہ سے دعا کرنا بھی درست ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور خاص اُسی کی خوشنودی کیلئے
عمل کرنا بندے کی مراد پوری ہونے کا سبب و ذریعہ ہے۔ پس وہ بالکل نبی صلعم اور

اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر

صالحین امت کی دعاؤں سے وسیلہ چاہنے کی طرح ہے۔ اور یہ اوپر مفضل گزر چکا ہے کہ نبی صلعم یا صالحین کو ذریعہ بنانے سے مقصود یا تو خدا کو انکی قسم دینا ہو گا یا انھیں سب قرار دینا ہو گا۔ بنابرین اگر حدیث کے لفظ "بھق السائلین علیہ" (اُس حق سے سوال کرتا ہوں جو سائلوں کا تجھ پر ہے) سے غرض قسم دینا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اگر خدا کو کسی کی قسم دینا جائز ہے تو وہ خود اُسی کی قسم ہے۔ لیکن اگر اُس سے مقصود اُس حق کو اجابت دعا کا سبب قرار دینا ہے تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ خود خدا ہی نے اُسے سبب قرار دیدیا ہے اور وہ سبب یہی ہے کہ اُس سے دعا کی جائے اور اُسکی عبادت کی جائے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام صورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی مخلوق کے ذریعہ بغیر اُسکی دعا اور ہمارے عمل صالح کے سوال کرنا ثابت نہیں ہے۔

اگر سائل کیلئے یہ کہنا روا ہے کہ میں تجھ سے ملائکہ کے حق پر یا انبیاء کے حق یا صالحین کے حق سے سوال کرتا ہوں تو پھر اُس کے لئے یہ کہنا بھی روا ہو گا کہ میں ان لوگوں کے حق کی تجھے قسم دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ مخلوق کو مخلوق کی قسم دلائے تو پھر خدا کی جناب میں اس طرح کی قسمیں کیونکر جائز رہتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس قول سے میری مراد قسم دینا نہیں بلکہ اُن کے حق کو اجابت دعا کا سبب بنانا ہے۔ تو اُس سے کہا جائیگا کہ ان بزرگوں کی شخصیتوں میں کوئی ایسا سبب موجود نہیں ہے جو تیسری حاجت روائی کا ذریعہ ہو سکے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ اُن کے وسیلہ سے فائدہ اٹھائے تو اُسکی صورت صرف یہی ہے کہ یا تو اپنے اندر بھی وہ بات پیدا کر جو قبولیت دعا کا سبب ہے مثلاً ملائکہ و انبیاء و پیرایان لا، اور یا پھر اسکے ساتھ خود انکی طرف سے تیرے حق میں کوئی ایسی بات صادر ہو جو سوال پورے ہونے کا ذریعہ ہے مثلاً وہ تیرے لئے دعا کریں۔ لیکن بہت سے لوگ بزرگوں کی ذات کو وسیلہ بنانے یا خدا کو انکی قسم دلانے

اور خود کھانے کے عادی ہو گئے ہیں چنانچہ انکی زبانوں پر اس طرح کی قسمیں چڑھی ہوئی ہیں کہ ”و حلفت علی اللہ!“۔ ”حق ہذا الشیبة علی اللہ!“ (خدا پر تیرے حق کی قسم!) خدا پر اس سفیدی (بڑھاپے) کے حق کی قسم!۔

جب سائل کہتا ہے ”اس آیت بحق فلان او بجاہدہ“ (فلاں کے حق یا جاہ سے التجا کرتا ہوں) اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اُس پر اپنے ایمان اور اُسکی محبت کی بنا پر سوال کرتا ہوں تو یہ درست ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کی یہ نیت نہیں ہوتی۔ سائل کا اس طرح دعا کرنا کہ اے خدا میں تجھ پر اور تیرے رسول پر اپنے ایمان اور محبت کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، نہایت بہتر دعا ہے جیسا کہ قرآن میں مومنین کی دعا بتائی گئی ہے کہ:

اے ہمارے رب ہم نے ایمان کے متنا کو سنا کر اپنے رب پر ایمان لے لیا و سو ہم ایمان لے آئے۔ پس اے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں ابراہیم کے زمرہ میں وفات دے۔

رَبَّنَا إِنَّا أَمَعْنَا مَنَّا دِيَا يُنَادِي
لِلدُّمِيْعَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ اٰلَا بُرَّادِ
(۱۱ : ۴)

اور سرایا :

جو کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لائے ہیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَتَوَقَّنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (۱۱ : ۴)

اور :

میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے رب ہم ایمان لائے ہیں، پس ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

اِنَّهُ كَانَ قَرِيْنٌ مِّنْ عِبَادِيْ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ
ارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ
(۶ : ۱۸)

اور :

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا آتَزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا
الْوَسْوَءَ فَالْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
اے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اُتارا
ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، لہذا تو ہمیں
شہادت دینے والوں میں لکھ۔ (۱۳ : ۳)

ابن مسعود دعا کیا کرتے تھے "اللھم امرتنی فاطعت، و دعوتنی فاجبت"
وہذا صخر فاغفر لی" (الہی! تو نے حکم دیا میں نے تعمیل کی، تو نے بلایا میں نے لبیک
کہی، یہ صخر کا وقت ہے لہذا مجھے بخش دے) اسی قبیل سے اُن تین ساتھیوں کا بھی
قصہ ہے جو بارش سے بچنے کیلئے غار میں چلے گئے تھے، مگر اُس کے منہ پر چٹان آگئی
اور واپسی ناممکن ہو گئی اُس وقت انھوں نے اپنے اعمال صالحہ کی بنا پر دعا کی اور خدا
نے قبول فرمائی۔

ایک نصاب کا واقعہ

ابوبکر بن ابی الدنیا نے اپنے سلسلہ سے روایت کی ہے کہ حضرت انس نے کہا
"ہم ایک انصاری کی عیادت کیلئے گئے جو نہایت بیمار تھا، حمادی موجودگی ہی میں
اُس نے دم توڑ دیا، ہم نے اُس پر چادر پھیلا دی اور اُسکی بوڑھی ماں سے گھوم کر کہا
"اے بی بی! اپنی مصیبت پر صبر کر!" اُس نے بدحواس ہو کر پوچھا "کیا میرا بچہ
مر گیا؟" جواب ملا "ہاں!" اور زیادہ مضطرب ہو کر بولی "کیا تم سچ کہتے ہو؟ ہم
نے کہا "ہاں، ہاں" اُس نے فوراً اٹھ اٹھا دئے اور دعا کرنے لگی "الہی! تو جانتا ہے
میں اسلام لائی اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئی تاکہ تو ہر شکل میں سیری
دستگیری کرے، اے میرے مولا! یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال!" پھر اُس نے چادر اُلٹ
دی اور وہ زندہ و تندرست ہو گیا یہاں تک کہ ہم اُس کے ساتھ کھاپی کے گھر لوٹے۔
ابونعیم نے اپنی کتاب "الحلیہ" میں لکھا ہے کہ حضرت داؤدؑ نے دعائیں کہیں اپنے
باپ دادا، ابراہیم واسحق و یعقوب رضی اللہ عنہم کے حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اس پر خدا نے

حضرت داؤدؑ کو خدا کا چاہنے والا

وحی کی کہ اسے واؤ دتیرے باپ دادا کا مجھ پر کیا حق ہے جو تو مجھے یاد دلاتا ہے۔ یہ چیز اگرچہ دلیل شرعی نہیں اور نہ اسرائیلیات قابلِ اعتماد ہیں مگر اُن سے مدد لینا درست ہے۔

سنت نبوی سے ثابت ہے کہ زندہ آدمی سے جس طرح اُن تمام چیزوں کی طلب جائز ہے جنکی وہ قدرت رکھتا ہے اُسی طرح اُس سے دعا کی بھی خواہش جائز ہے لیکن غیر حاضر یا مردہ سے کچھ مانگنا درست نہیں۔ بنی صلیہ کو ”وسیلہ“ بنانے اور آپ کے ”ذریعہ“ سے خدا سے دعا کرنے کے الفاظ میں اجمال و اشکال ہے صحابہؓ کی زبان میں تو اس کے معنی یہ تھے کہ آپ سے دعا و شفاعت کی درخواست کرتے اور آپ کی دعا و شفاعت کو وسیلہ و ذریعہ بناتے تھے۔ اور معلوم ہے کہ یہ ذریعہ اعظم ترین ذریعہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی اصطلاح الگ بنالی ہے وہ ان الفاظ کو اُن معانی میں استعمال نہیں کرتے جن میں صحابہؓ کرتے تھے بلکہ اُن کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا کو آنحضرت صلیہ کی قسم دلائیں اور آپ کی ذات کو وسیلہ قرار دیں۔ حالانکہ خدا کو مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم دلانا جائز نہیں بلکہ خود مخلوق کیلئے بھی انکی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ بتائیں یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اے خدا میں تجھے تیرے ملائکہ کی یا تیرے کعبہ کی یا تیرے صلح بندوں کی قسم دلاتا ہوں، جیسا کہ خود کسی انسان کے لئے بھی انکی قسم کھانا درست نہ ہوگا۔ کیونکہ قسم صرف اللہ اور اُس کے اسماء و صفات ہی کی کھائی جاسکتی ہے۔ اسی لئے سنت یہ ہے کہ خدا سے دعا اُسکے اسماء و صفات کے حوالہ و واسطہ سے کی جائے مثلاً کہ

جائے ”اَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَتَانُ بِدِيحِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، وَاسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“ اسی طرح

صحابہؓ کی اصطلاح

یہ دعا ہے "اللھم انی اسألك بمعاد العز من عرشك ومنتھى الرحمة من كتابك وباسمك الاعظم ووجدك الاعلى وبقلماتك التامات" (خدا یا میں تجھ سے تیرے عرش پر عزت کی گریہوں تیری کتاب میں سے منتھائے رحمت اور تیرے اسم اعظم اور تیرے مرتبہ اعلیٰ اور تیرے کلمات تامات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں) لیکن اس دعا کے جواز میں بھی علما کا اختلاف ہے۔ شیخ ابوالحسن قدوری اپنی کتاب "شرح الکفرخی" میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ نے کہا "کسی کیلئے جائز نہیں کہ دعا میں بجز خدا کے کسی کو بھی وسیعہ قرار دے اور میرے نزدیک یہ کہنا مکروہ ہے کہ "بمعاد العز من عرشك او بحق خلقك" (تیرے عرش میں سے عزت کی گریہوں یا تیری مخلوق کے حق کے واسطے سے مانگتا ہوں) ابو یوسفؒ کہتے ہیں چونکہ "معقد العز من عرشہ" خود خدا ہے اسلئے میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا البتہ انبیاء کعبہ مشعر الحرام وغیرہ کے حق سے دعا کو مکروہ سمجھتا ہوں" قدوری کہتے ہیں "مخلوق کے حوالہ سے دعا جائز ہے کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں ہے" اس سے واضح ہوتا ہے ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ وغیرہ علماء ماسوی اللہ کے حوالہ سے دعا کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔

ابو حنیفہؒ اور ابو یوسفؒ کا مسلک

اگر سوال کیا جائے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے تو یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ مخلوق کو مخلوق کی قسم نہیں کھانا چاہئے یہ کیوں جائز ہو کہ خدا کو اسکی مخلوق کی قسم دی جائے؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ خدا نے مخلوقات کی جو قسمیں کھائی ہیں تو اس سے اس کی تعریف و ثنا اور اسکی نشانہوں کی یاد دہانی مستور ہے۔ لیکن ہمارا اس سے مخلوقات کی قسم دلانا شرک ہے اگر ہم اس ذریعہ سے کچھ لینا یا روکنا یا خبر کی تصدیق یا تکذیب چاہتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مخلوق کے حوالہ سے کسی سے سوال کرتا ہے تو اس سے مقصود یا قسم دینا ہوگا جو ناجائز ہے اور کفارہ قسم دینے والے پر ہے نہ اس پر جسے قسم دی گئی جیسا کہ ائمہ فقہ نے تصریح کی ہے اور یا مقصد قسم نہ ہوگی تو اس صورت میں وہ محض

خدا نے مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟

ایک سوال ہوگا اور کفارہ کسی پر بھی عائد نہ ہوگا۔

اس سے واضح ہوا کہ مخلوق کے حوالہ سے دعا کرنے والا یا تو مخلوق کی قسم کھاتا ہے اور

یہ ناجائز ہے۔ یا مخلوق کو محض ذریعہ وسیلہ بناتا ہے جسکی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

اگر کوئی کہے "یا اللہ افعل کذا" تو کسی پر بھی کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کہے "میں تجھے یہ کرنے

کی قسم دلاتا ہوں" یا "بخدا تجھے یہ کرنا ہوگا" تو اگر مخاطب اسکی قسم پوری نہ کرے تو

کہنے والے پر کفارہ قسم ہے۔ رہا خدا کو دیسی قسم دلاتا جیسی حضرت برادر بن مالک وغیرہ

صحابہ دلیا کرتے، مثلاً "اے رب! میں تجھے ایسا کرنے کی قسم دیتا ہوں" تو یہ ثابت

چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رب! اشعث اغبر ذی طہون

مدفوع بالابواب لواقسم علی اللہ لا برة" (کہتے ہی میں نے کھیلے حقیقہ آدمی پھٹ

پرانے کپڑے پہننے والے ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلاویں تو وہ انکی قسم پوری کر دے)

نیز انس بن النضیر اور ربیع کے قصہ میں ہے کہ فرمایا "ان من عباد اللہ من لواقسم علی اللہ

لا برة" (اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اگر خدا کو قسم دلاویں تو وہ پوری کر دے) لیکن

یہ محض قسم ہی قسم ہے اس میں اس ذات برتر کو کسی مخلوق کی قسم دینا نہیں ہے۔

مخلوق کو چاہئے کہ صرف وہ شرعی دعائیں مانگا کرے جو کتاب و سنت سے ثابت

ہو چکی ہیں۔ کیونکہ ان کی افضلیت مسلم ہے اور یہی ان لوگوں کا صراط مستقیم ہے جو ان

صدیقین شہداء صالحین کے گروہ میں خدا کی نعمتوں سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور یہ اوپر

گزر چکا ہے کہ عوام الناس جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ "جب تمہیں کوئی ضرورت پیش

آئے تو میرے جاہ و حرمت کے حوالہ سے دعا کرو" تو ایک سراسر باطل حدیث ہے، نہ کہ

اہل علم نے اسے روایت کیا ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ البتہ ہر دعائیں آ

پر درود پڑھنا ضرور مشروع ہے۔ اسی لئے علماء نے جب استسقاء وغیرہ کی دعا ذکر کی تو

ساتھ آپ پر درود کا بھی ذکر کرتے گئے لیکن یہ ان میں سے کسی ایک نے بھی روایت

پیش کیا

کون عا میں بہتر ہیں؟

کیا کہ درود کی طرح ہر دعائیں آپ کو وسیلہ ٹھیرانا بھی ضروری ہے، یا یہ کہ غیر اللہ سے دعا کرنا یا امداد طلب کرنا چاہئے۔ سلف صالح اور ائمہ علم میں سے کسی کے متعلق مروی نہیں کہ اُس نے مُردوں یا غیر حاضر زندوں سے دعا مانگی ہو یا اسکی اجازت دی ہو۔ ہاں بعض متاخرین سے یہ مروی ہے مگر وہ ائمہ علم مجتہدین میں سے نہیں کہ اُن کا قول و فعل قابلِ استناد ہو۔ نیز بعض متقدمین سے بھی منقول ہے کہ وہ نبی صلیم کے جاہ یا حق کے حوالہ سے دعا کرتے تھے مگر یہ بات نہ تو اُس زمانہ میں مشہور تھی نہ سنت ہی سے اُس کی تائید ہوتی ہے بلکہ سنت میں اس کے خلاف دلائل موجود ہیں جیسا کہ ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ وغیرہ سے منقول ہے۔

ابو محمد بن عبدالسلام نقیب کے فتاویٰ میں ہے ”تھلکے حضور کسی مخلوق کو بھی وسیلہ بنانا جائز نہیں، بجز نبی صلیم کے اگرنا بینا والی حدیث صحیح ثابت ہو جائے“ لیکن جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو نا بینا والی حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ خدا کو مخلوق کی قسم دینا یا رسول اللہ صلیم کی ذات کو وسیلہ ٹھیرانا جائز ہے بلکہ اسیں صرف آپ کی دعا سے وسیلہ چاہنا ثابت ہوتا ہے۔ پھر دعا کے مشروع و مامور بہ طریقہ کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں سے دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی صلیم پر درود قبولیت دعا کا اعظم ترین سبب ہے اور کتاب سنت و اجماع امت سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۲۲: ۷)	اللہ اور اُس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی اُس پر درود اور سلام بھیجو۔
--	---

اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرمایا ”من صلی علی مرقۃ صلی اللہ علیہ عشرًا“ (جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا خدا اُس پر دس دفعہ درود بھیجے گا) اور فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ نبی صلیم نے ایک شخص کو اللہ کی حمد اور اُس کے رسول پر درود بھیجے بغیر دعا کرتے دیکھا تو فرمایا ”عجل هذا“ (اسے جلدی کی) پھر اُسے بلایا اور اُس سے یا کسی دوسرے سے

فرمایا "اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصل على النبي ثم يدعو بعد"

بما شاء" (جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنے رب کی تعریف سے شروع کرے پھر نبی پر درود بھیجے پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے) یہ حدیث احمد و ابو داؤد و نسائی و ترمذی نے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا "اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فان من صلى على

صلاة صلى الله عليه عشر اشهر سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا

تدبغ الا بعد من عباد الله وار جوان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة

حلت عليه الشفاعة" (جب مؤذن کو سنو تو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو پھر مجھ پر

درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے خدا اُس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے

پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو جو جنت میں ایک ایسا درجہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے

صرف ایک ہی بندے کیلئے سزاوارستہ اور مجھے سید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس نے

میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اُس سے میری شفاعت حلال ہوگئی) سنن ابو داؤد و نسائی میں

ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرس کی کہ مؤذن ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کرتے

ہیں۔ آپ نے فرمایا "قل كما يقولون فاذا انتهت سل تعطه" (جیسا وہ کہتے ہیں تو

بھی کہہ جب اذان ختم ہو جائے تو دعا کر قبول ہوگی) مسند احمد میں جابر بن عبد اللہ سے مروی

ہے کہ جس نے اذان سُن کر کہا "اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة

صل على محمد وارض عنه رضاه لا يخط بعده" (اے خدا رب اس دعا قائمہ اور

صلاة نافعہ کے محمد پر درود بھیج اور اس سے ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراضی نہ کئے) تو

خدا اُسکی دعا قبول کر لیا۔ احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة" (اذان اور اقامت

کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی) ابو داؤد میں سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا "ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء قل ما تزدحل داع دعوتہ: عند حصول الدعاء والصف في سبيل الله" (دو وقت ایسے ہیں جنہیں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت کم کسی کی دعا رد کی جاتی ہے: بیماری کے وقت اور راہ خدا میں صف باندھ کر کھڑے ہونے کے وقت) سند احمد و ترمذی وغیرہ میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی تو آنحضرت اٹھتے اور فرماتے "یا ایہا الناس اذکروا اللہ! جاءت الراجفة تتبعها الرادفة اجاء الموت بما فيه" (اے لوگو! اللہ کو یاد کرو، زلزلہ آگیا اور اُس کے پیچھے دوسرا زلزلہ ہے، موت اپنی سب حالتوں کے ساتھ آگئی!) ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ پر بہت صلوٰۃ بھیجتا ہوں، فرمائیے اپنی صلاتوں میں سے کتنی آپ کیلئے کر دوں؟ فرمایا "ما شئت" (جتنی چاہیں) میں نے کہا "چوتھائی؟" فرمایا "ما شئت وان زدت فهو خير لك" (جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے) میں نے کہا "ما شئت وان زدت فهو خير لك" (جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے) اس پر میں نے عرض کی تو میں اپنی تمام صلاتیں آپ ہی کیلئے خاص کئے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے "اذا يكفيك الله ما اهلك من امر ديناك و آخرتك" (تو پھر خدا تجھے دین دنیا کے افکار سے سبکدوش کر دے گا) دوسری روایت میں ہے کہ یہ الفاظ فرمائے "اذا يكفيك الله ما اهلك و يغفر ذنبك" (تو پھر تجھے بھلا کر اور تیرے گناہ معاف کر دے گا) "صلوٰۃ" کے معنی ہیں "دعا"۔ قرآن میں ہے: وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ | ان کے حق میں دعا کر کیونکہ تیری دعا ان کے لئے لَھْمُ" (۲۶۱) | تسکین ہے۔

حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا "اللھم صل علی ابی اونی" (اے خدا ابواونی

کے خاندان پر تیرا درود ہو) ایک عورت نے عرض کی: اے رسول اللہ میرے اور میرے شوہر کیلئے دعا کیجئے۔ فرمایا "صلی اللہ علیک وعلیٰ زوجک" (تجھ پر اور تیرے شوہر پر اللہ کا درود)۔ اپنی والی حدیث میں چونکہ سائل کا مقصود یہ تھا کہ میں جلب خیر اور دفع شر کیلئے دعائیں مانگا کرتا ہوں، بتائیے ان میں سے آپ کیلئے کتنی کردوں؟ اس لئے آپ برابر یہی فرماتے رہے کہ جتنی چاہو اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے چنانچہ جب اُس نے کہا کہ میں اپنی تمام دعائیں آپ ہی کے لئے خاص کئے دیتا ہوں تو فرمایا "تو خدا تجھے دین و دنیا کے اندیشوں سے بے فکر کر دے گا" اور ظاہر ہے یہ وہ بڑی سے بڑی اور زیادہ سے زیادہ چیز ہے جس کے لئے دعا کی جاسکتی ہے۔ علماء اسلام نے شرعی دعائیں بیان کر دی ہیں اور بدعی دعاؤں سے اعراض کیلئے لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ انکے نقش قدم پر چلیں۔

اس باب میں تین درجے ہیں: ایک یہ کہ غیر اللہ کو پکارا جائے جو مرچکا ہے یا غیر حاضر ہے عام اس سے کہ کوئی نبی ہو یا ولی۔ مثلاً کہے "اے فلاں، مجھے پناہ دے" یا تیری دہائی ہے، یا دشمن کو زیر کر دے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اُس سے مغفرت و توبہ چاہے جیسا کہ بہت سے جاہل مشرک کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اُسکی قبر کو سجدہ کرے یا اُسکی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور سمجھے کہ یہ نماز قبلہ و نماز سے افضل ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ قبہ خواص کا قبلہ ہے اور کعبہ عوام کا قبلہ! اور یہ کہ اُس کی زیارت کیلئے سفر حج کے سفر کے برابر ہے، اور یہ کہ اُسکی زیارت کے لئے چند مرتبہ کا سفر ایک حج کا ثواب رکھتا ہے بلکہ بہت سے غالی تو ایک مرتبہ کی زیارت کو متعدد حجوں سے بھی افضل بتاتے ہیں! یہ چیز صاف شرک ہے اگرچہ بہت سے لوگ اُسکے مرکب کیوں نہ ہوں۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ انبیاء یا صالحین میں سے جو مر گئے ہیں یا غیر حاضر ہیں ان

سے کہا جائے: خدا سے میرے لئے دعا کرو، یا اپنے رب کے ہمارے حق میں التجا کرو جیسا کہ عیسائی مریم وغیرہ سے درخواستیں کرتے ہیں۔ اس چیز میں کسی عالم کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ ناجائز ہے اور ایک ایسی بدعت ہے جسے سلف امت میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ ہاں اہل قبور پر سلام بھیجنا اور انھیں مخاطب کرنا جائز ہے۔ چنانچہ نبی صلعم صحابہؓ کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں پر جائیں تو کہیں ”السلام علیکم“ (ہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء اللہ بکملہم لاحقون) یعفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم الحافیۃ، اللہم لا تحرمنا اجرہم و لا تفتننا بعدہم، واعفر لنا ولہم“ (تم پر سلام اے اس جگہ کے بستے والو! ہم انشاء اللہ تم سے ملجانے والے ہیں، خدا ہمیں اور تمھیں بخشنے، ہم اللہ سے اپنے اور تمھارے لئے عافیت چاہتے ہیں۔ اے خدا ہمیں انکے اجر سے محروم نہ کرنا اور انکے بد رفتہ میں نہ ڈالنا اور ہمیں اور انھیں بخشدینا) ابو عمر بن عبد البر نے نبی صلعم سے روایت کی ہے کہ فرمایا ”ما من رجل یموت بوالرجل کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ حتی یرد علیہ السلام“ (جب آدمی کسی ایسے شخص کی قبر پر سے گزرتا ہے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو خدا اُس کی روح اُسے لوٹا دیتا ہے تاکہ اُس کے سلام کا جواب دینے سنن ابو داؤد میں ہے کہ فرمایا ”ما من مسلم یموت علی الادد الا اللہ علی روحی حتی اُرد علیہ السلام“ (جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجے گا تو خدا میری روح لوٹا دے گا تاکہ اُس کے سلام کا جواب دے سکوں) یہ مشروع ہے لیکن مردہ کے دعا چاہنا یا اور کوئی خواہش کرنا مشروع نہیں۔ مؤطا مالک میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر جب روضہ مبارک پر جلتے تو یہ کہہ کر فوراً بٹ جاتے ”السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابی بکر، السلام علیک یا ابیہ“

اے رسول اللہ آپ پر سلام اے ابوبکر آپ پر سلام اے باپ آپ پر سلام۔
 عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا کہ حجرہ میں کھڑے
 ہیں اور نبی صلعم پر صلوٰۃ اور ابوبکر و عمرؓ کے لئے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انسؓ
 وغیرہ کی بابت منقول ہے کہ وہ نبی صلعم پر سلام بھیجتے اور جب دعا کرنا چاہتے تو قبلہ
 ہو جاتے تھے۔ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی مروی نہیں کہ اُس نے حجرہ کی طرف
 رخ کر کے دعا مانگی ہو۔ بلاشبہ بعد کے بہت سے فقہاء و صوفیہ اور عوام نے اس
 معاملے میں لغزش کھائی مگر کوئی ایک ایسا امام بھی اس طرف نہیں گیا جسکی رائے مانی
 جاتی ہو اور جسے امت میں عام مقبولیت حاصل ہو۔

ائمہ اربعہ: مالکؒ و ابوحنیفہؒ و شافعیؒ و احمدؒ اور دوسرے ائمہ اسلام کا مذہب
 یہ ہے کہ زائر جب نبی صلعم کو سلام کر چکے اور اپنے لئے دعا کرنا چاہے تو قبلہ رو
 ہو جائے۔ پھر سلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس طرح کیا جائے۔ مالکؒ شافعیؒ
 و احمدؒ کا مذہب ہے کہ حجرہ کی طرف منہ کر کے سلام کرنا چاہئے اور ابوحنیفہؒ کا قول
 یہ ہے کہ سلام کے وقت حجرہ کی طرف منہ بھی نہ کرے۔ پھر اس بارے میں اُن کے
 مذہب میں دو قول ہیں کہ آیا حجرہ کو پشت دے کر سلام کرے یا بائیں جانب رکھے۔
 یہ سلام کے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے مگر دعائیں سب یک نخت متفق ہیں کہ قبلہ رخ
 ہونا چاہئے۔

رہی وہ حکایت جو امام مالکؒ کی نسبت بیان کی جاتی ہے کہ اُن سے جب
 خلیفہ منصور نے حجرہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنے کی بابت پوچھا تو اُنھوں نے
 اس کی اجازت دی اور کہا ”ہو وسیلتا و وسیلۃ اہل ادم“ (وہ رسول اللہ
 صلعم) تیرا اور تیرے باپ آدم کا وسیلہ ہیں) تو یہ امام مالکؒ پر ایک بہتان ہے۔
 اس کا سلسلہ روایت مجہول ہے اور وہ اُن کے مذہب کی کتابوں اور اُن سے مستند

ائمہ اربعہ کا مذہب

اہل بیت کا مذہب

روایتوں کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ اسماعیل بن اسحاق وغیرہ نے بیان کیا ہے۔
 چنانچہ امام مالکؒ سے مروی ہے کہ جب اُن سے اُن لوگوں کے بارے میں سوال
 کیا گیا جو حجرہ کے سامنے دیر تک کھڑے ہوتے اور اپنے لئے دعا کرتے ہیں تو
 اُنہوں نے اس فعل کی سخت مذمت کی اور کہا یہ ایک ایسی بدعت ہے جسے سلف
 امت : صحابہؓ و تابعین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا اور فرمایا ”لا یصلح اخر
 هذه الامة الا ما اصلح اولها“ (اس امت کا آخر بھی اُسی سے درست ہوگا
 جس سے اُسکا اوّل درست ہوا ہے)۔

امام مالکؒ نے جو کچھ کہا ہے وہی درست ہے کیونکہ صحابہؓ و تابعین کی تاریخ بتاتی
 ہے کہ یہ چیز اُن میں نہ تھی حالانکہ اگر دعا کے وقت حجرہ کی طرف متوجہ ہونا جائز ہوتا
 تو وہ اس سے ضرور واقف ہوتے اور اس پر سب سے پہلے عمل کرتے۔ وعاصرت
 خدا ہی سے کی جاتی ہے اس لئے دعا کے وقت حجرہ کی طرف رخ کرنا اُسی طرح ممنوع
 قرار دیا گیا جس طرح نماز کے وقت حجرہ یا قبر کی طرف رخ کرنا ممنوع ہے جیسا کہ
 صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ”لا تجلسوا علی القبر ولا تصلوا
 الیہا“ (نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ اُن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو) لہذا اس حدیث
 صحیح کے بموجب قبروں کی طرف رخ کر کے نہ نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ دعا کرنا
 قبروں میں کوئی تخصیص یا امتیاز نہیں، انبیاء اور غیر انبیاء سب کی قبریں اس حکم میں
 یکساں طور پر داخل ہیں۔

اس بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں کہ نماز کے لئے قبر پر جانا اور قبر کی
 طرف رخ کر کے دعا کرنا جائز نہیں بلکہ یہ ایک سخت بدعت و معصیت ہے۔ اسی
 طرح دعا کے لئے قبروں پر جانا عام اس سے کہ انبیاء کی قبریں ہوں یا صالحین کی
 جائز نہیں۔ پس جب قبر کی طرف نماز اور قبر کے پاس دعا ناروا ہے تو خود میت اور

صاحب قبر سے دعا مانگنا یا چاہنا بدرجہ اولیٰ ناروا ہوگا۔ بنا بریں مردہ سے اس طرح کی درخواستیں کرنا کہ خدا سے دعا کرو یا یہ مانگو اور وہ مانگنا جائز ہے اور کسی حال میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ بلاشبہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہ بات جائز ہوتی کیونکہ زندگی میں وہ مکلف تھا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے سائل کا سوال پورا کرنے کے لئے مستعد ہو سکتا تھا مگر موت کے بعد مکلف نہیں رہا بلکہ تمام پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں یا یہ کہ شب معراج میں انبیاء نے نبی صلیم کے پیچھے نماز ادا کی یا یہ کہ اُس عالم میں بھی صالحین کو الہی اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کے مکلف ہیں، بلکہ محض اپنے جی اور تقدیر الہی سے کرتے ہیں تاکہ اُن کی رُوح لطف و مسرت حاصل کرے۔

بنا بریں میت سے درخواست کرنا بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ وہ اُس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا، جو کچھ خدا نے مقدر کر دیا ہے اُس پر مردے عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کیا اُس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عام اس سے کہ انہیں کتنا ہی کلا پھاڑ پھاڑ کے پکارا جائے۔ جیسا کہ فرشتوں کے متعلق ہے کہ صریح حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرمایا :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْجُوحًا	کافروں نے کہا کہ خدا کے بیٹا ہے، پاک ہے
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ	اُسکی ذات، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِآيَاتِهِ يَعْمَلُونَ	خدا کے آگے پیش قدمی کر کے بول نہیں سکتے اور
(۲: ۱۷)	اُسکے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

نبی صلیم کی زندگی میں کسی چیز کے جائز ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ وفات کے بعد بھی جائز ہو، کیونکہ مثلاً آپ کے گھر میں نماز پڑھنا مشروع تھا، اُسے مسجد بنانا

جائز تھا۔ لیکن وفات کے بعد جب آپ اُس میں دفن ہو گئے تو ایسا کرنا حرام ہو گیا
چنانچہ مندرمایا "لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد۔
یحذروا فعلوا، ولولا ذلک لابرز قبرہ ولکن کوا ان یتخذ مسجدا" (یہود
ونصارى پر خدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا۔ (ردی
کہتا ہے) آپ نے ایسا کرنے سے ڈرایا ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ
میں بنائی جاتی مگر یہ ناپسند کیا گیا کہ وہ مسجد قرار دے لی جائے) اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ
میں ہے کہ فرمایا "ان من کان قبلاً کانوا یتخذون القبور مساجد" الا فلا تتخذوا
القبور مساجد فانی انہا کمر عن ذلک" (تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجد ٹھیرا لیا
کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو مسجد نہ ٹھیرانا، میں تمہیں اسکی ممانعت کرتا ہوں) یا مثلاً
یہ کہ آپ کی حیات میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز بلکہ افضل ترین عمل تھا۔ لیکن
وفات کے بعد جائز نہیں کہ آپ کی قبر کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح زندگی
میں آپ سے درخواست کی جاسکتی تھی کہ حکم دیں، فتویٰ صادر کریں، فیصلہ کریں۔
لیکن اب وصال کے بعد یہ روا نہیں رہا۔ امام مالک وغیرہ علمائے اہل سنت تو اس بارے
میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ کہنا بھی مکروہ ہے کہ میں نے قبر نبوی کی زیارت کی
کیونکہ یہ لفظ وارد نہیں ہے اور قبر مبارک کی زیارت کے متعلق جتنی حدیثیں بھی آئی ہیں
کی گئی ہیں سب کی سب ضعیف بلکہ سراسر باطل اور جھوٹی ہیں۔ پھر یہ لفظ (یعنی
"زیارت") متاخرین کے عرف میں دو معنی کے لئے استعمال ہونے لگا ہے اور اس
سے اکثر "بدعی زیارت" مراد لی جاتی ہے جو شرک کی قسم سے ہے مثلاً اس ارادہ سے
قبر کی زیارت کہ خود اُس سے دعا کی جائے یا اُس کے واسطے سے خدا سے دعا کی جائے
یا اُس کے پاس دعا کرنے کو افضل سمجھا جائے۔

جو حضرت کی حیات میں جائز تھا اسکا وفات کے بعد بھی جائز نہ ہو ضروری نہیں

امام مالک اور قبر نبوی کی زیارت

اور شرعی زیارت یہ ہے کہ نماز جنازہ کی طرح میت کی قبر پر خالصتہً لوجہ اللہ جائے،

اُس پر سلام بھیجے، اُس کے حق میں دعا کرے۔ یہی زیارت مشروع ہے لیکن چونکہ بہت سے لوگ لفظ زیارت سے پہلے معنی یعنی بدعتی زیارت امراد لیتے ہیں اس لئے امام مالکؒ نے یہ کہنا ہی مکروہ قرار دیا کہ ”میں نے قبر نبویؐ کی زیارت کی“ کیونکہ اس میں ابہام و اشتباہ ہے اور وہ معنی بھی نکلتے ہیں جو اہل بدعت و شرک میں مقبول ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ مثلاً اس طرح دعا کرے ”اے خدا میں تجھ سے منداں شخص کے ذریعہ سے یا اُس کی جاہ و حرمت کے واسطہ سے التجا کرتا ہوں“ (یا اسی قسم کے الفاظ) تو اس کے متعلق اوپر گزر چکا ہے کہ ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ کے نزدیک ممنوع ہے نیز یہ بھی مذکور ہو چکا کہ یہ چیز صحابہؓ میں مشہور نہ تھی بلکہ انہوں نے آنحضرتؐ صلیم کی وفات کے بعد آپ کے بجائے حضرت عباسؓ اور دوسرے لوگوں کی دعاؤں کو وسیلہ بنایا تھا۔

اب واضح ہو گیا کہ لفظ ”توشل، و توجہ“ دو معنی میں مشترک ہے: ایک وہ جو صحابہؓ مراد لیتے تھے اور ایک وہ جو صحابہؓ مراد نہیں لیتے تھے۔ اُس کے معنی اُن کی بول چال میں یہی تھے کہ آنحضرتؐ صلیم کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنایا جائے۔ اور اسی پر قیاس کے ہر مومن کی دعا و شفاعت کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔ رہی وہ حدیث جو بہت سے مشائخ اپنے معتقدوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا ”اذا اعتیک الامور فعلمیک باهل القبور (او) فاستعینوا باهل القبور“ (جب کسی مشکل میں پھنسو تو اہل قبور کی طرف رجوع کرو) (یا فرمایا) اہل قبور سے مدد مانگو۔ تو یہ ایک باطل اور جھوٹی حدیث ہے، تمام علماء حدیث کا اس پر اتفاق ہے، نہ کسی محدث نے اسے روایت کیا ہے اور نہ یہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے۔ بلکہ اُسکا بطلان بدائے ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَكُلُّكُمْ عَلَىٰ الْحَيٰۤۃِ الَّذِیۡ لَا یَمُوتُ | اُس زندہ جاوید پر توکل کرو جو کبھی نہیں مرے گا

دو معنی

ایک جھوٹی حدیث

وَسَيَجْزِي جَدِّكَ وَكَفَى بِهِ مِثْلُ نُوحٍ | اور اُسکی ستائش کی تسبیح کر اور اپنے بندوں کے
عِبَادَةٍ خَيْرًا (۱۹ : ۳) | گناہوں اُسکا باخبر ہونا بس کرتا ہے۔

بلکہ نبی صلعم نے وہ چیز بھی ممنوع قرار دے دی ہے جو اس سے قریب تھی یعنی قبروں
کا مسجد قرار دینا اور وہاں دعا وغیرہ کے لئے جانا بلکہ اُس کے مرتکب پر لعنت کی ہے
اور ایسے لوگوں کی مشابہت سے ڈرایا ہے کیونکہ یہ بت پرستی کی اصل اور بنیاد ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا
تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ
وَيَعُوقَ وَتَسْرًا (۲۹ : ۱۰) | انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا نہ
ود کو چھوڑنا نہ سواع کو نہ یغوث و یعوق
و تسر کو۔

یہ لوگ (ود، سواع، یغوث، تسر) قوم نوح میں صالحین تھے جب
مرے تو مخلوق اُن کی قبروں کی تسلیم و تکریم کرنے لگی، پھر اُن کی تصویریں بنائیں
اور اُس کے بعد اُنکے بت گھڑ کر پرستش میں لگ گئی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
وغیرہ علماء و سلف کا قول اور پر گزر چکا ہے۔

تمام انبیاء کا دین

یہ شرک جس سے نبی صلعم نے منع کیا ہے، دوسرے تمام انبیاء کے دینوں میں بھی
ممنوع ہے۔ چنانچہ توراۃ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مردوں سے
دعا کرنے اور شرک کی اور تمام قسموں سے منع کیا اور کہا اس سے خدا ناراض ہوتا
اور سزا دیتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے اگرچہ شریعتیں
متعارف ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ”اَنَا مُحَمَّدٌ
الْأَنْبِيَاءُ دِينًا وَاحِدًا“ (ہم نبیوں کا دین ایک ہی ہے) اور قرآن میں ہے :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ | اُس نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا | کی نوح کو وحیت کی تھی اور اُسے رسول ہم نے

وَحَسْبُنَا يَٰٓإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ
عِيسَىٰ ۚ إِنَّ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا
تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ (۲۵ : ۳)

تیری طرف بھی اسی کی وحی کی ہے اور ابراہیم و
موسیٰ و عیسیٰ کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ دین کو
قائم کرنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا اور اسے پیغمبر
تو جس دین کی طرف مشرکین کو بلاتا ہے وہ ان
پر بہت ہی شاق گزرتا ہے۔

اور فرمایا :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاَعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۚ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۚ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۚ
فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ ۚ
(۱۸ : ۴)

اے پیغمبرو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل
کرو، میں تمہارے عملوں سے باخبر ہوں
اور یہ تمہارا گروہ ایک ہی گروہ ہے اور میں
تم سب کا رب ہوں پس مجھی سے ڈرو،
پھر لوگوں نے آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے
کر لئے ہر فرقہ اپنے دین سے خوش ہے۔

اور فرمایا :

فَأْتِمُوا وَجْهَتَ الدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ
اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الدِّينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
الْأَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ مُبْدِيَاتِ
إِلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوهُ ۚ وَآقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ
فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلُّ

دین حنیف پر استوار ہو جا جو فطرت الہی ہے کہ
جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت
میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ دین بالکل صاف
سیدھا ہے مگر اکثر لوگ پیغمبر ہیں۔ ان ہر طرف
سے کٹ کر خدا ہی کی طرف لوٹ پڑو اس سے
ڈرو انماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ
یعنی ان میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے

جِذْبِ يَتَمَّا لَدَيْهِمْ فَتَرْحُوتَ ۝ | ٹکڑے کر ڈالے اور فرتے فرتے ہو کر

(۷۱۲۱) پر خوش ہے۔

یہی "اسلام" ہے اور یہی وہ دینِ فطرت ہے جس کے علاوہ اور کوئی دینِ خدا کو پسند نہیں۔ اس موضوع پر مفصل بحث دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔

باب (۵)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اُس کے رسول نے جو بات (یعنی شرک) خاتم النبیینؐ میں سید الاولین والآخرینؐ اشرف المخلوقاتؐ افضل الشفعا ر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز نہیں رکھی، وہ آپ سے کم درجہ اولیاء و صالحین کے حق میں بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگی۔ چنانچہ کسی کو نہ خدا کے ساتھ شریک کیا جائے گا، نہ اُس کی قبر بُت بنا کر پُوجی جائے گی، نہ خدا کو چھوڑ کر اُسے جیتے جی اور مرے تیچھے پکارا جائے گا۔

بنابریں کسی کے لئے روا نہیں کہ کسی ولی یا بزرگ کو اُس کی عدم موجودگی یا موت کے بعد پکارے اور کہے "اے میرے آقا! مجھے فتحیاب کر، میری دستگیری کر، مجھے مصیبتِ ثمال دے، میں تیری پناہ میں ہوں" وغیرہ امور جو شرک ہیں اور جنہیں اللہ اور اُس کے رسول نے حرام بتایا ہے، اور جنگی حرمتِ دینِ اسلام میں بداہتہ ظاہر و واضح ہے۔

رہے وہ مکاشفات و احوال جن کا ظہور قبر پرستوں پر قبروں کے پاس ہوتا ہے تو ان سے کسی کو دھوکہ نہ کھانا چاہئے، کیونکہ وہ اکثر من گھڑت اور افسانے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان میں کوئی واقعی ہوتا بھی ہے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کہ شیطان کبھی صاحب قبر کی صورت میں ظاہر ہوتا اور ان گمراہوں کی گمراہی پختہ کرنے کے لئے ان سے ہم کلام ہوتا اور ان کی بعض ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ یہ سادہ لوح سمجھتے ہیں کہ وہ خود شیخ ہے جو اپنی کرامت سے اس طرح زندہ ہو کر سامنے آگیا ہے۔ حالانکہ وہ نہ شیخ ہوتا ہے نہ اس کی کرامت بلکہ شیطان ہوتا ہے جو ان کی گمراہی بڑھانے کیلئے یوں روپ دھار کر آتا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ شیطان اسی طرح مشرکوں کو گمراہ کیا کرتا ہے اہل پرستوں پر بھی ایسے ہی حالات ظاہر ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے بتوں کی کرامت یقین کرتے ہیں۔

مجھے اس قسم کے بہت سے واقعات معلوم ہیں، چنانچہ میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے میری اور دوسرے مشائخ کی ہماری عدم موجودگی میں اداۃ دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھے اور ان مشائخ کو ہوا میں اڑ کر آتے اور ان کی مصیبت دور کرتے دیکھا۔ لیکن میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ سب شیطان کی شعبہ بازی ہیں، وہی میری اور دوسرے بزرگوں کی صورت میں آیا تھا تاکہ غیر موجود یا متوفی مشائخ کے پکارنے میں ان کی بہت افزائی کرے اور گمراہی کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ اسی قسم کی وارداتیں عیسائیوں کو بھی پیش آتی ہیں جو اپنے بزرگوں کو پکارتے اور ان سے فریادیں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں بھی نظر آتا ہے کہ اپنے جس بزرگ کو انہوں نے پکارا تھا، آگیا اور ان کی مراد پوری کر گیا۔ حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں۔

یہ لوگ جو متوفی انبیاء، صالحین، مشائخ اور اہل بیت وغیرہ سے رجوع کرتے

ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مکاشفات ان پر بھی ہو جائیں۔ چنانچہ اگر کسی کو ایسی کامیابی ہو جاتی ہے تو اسے اپنے اس شرکانہ فعل کی کرامت معجزہ یقین کرنے لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو اس شیخ کی قبر پر جسے وہ خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے کوئی آواز سنائی دیتی یا کوئی صورت دکھائی دیتی یا اوپر سے کھانا یا روپیہ وغیرہ اترتے نظر آتا ہے تو اسے اس شیخ کی ولایت و کرامت سمجھنے لگتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے غور نہیں کرتا کہ یہ سب شیطان کی کارروائی ہے جو اسے گمراہ کرنے کی فکر میں ہے اور جس کے ذریعہ وہ بُت پرستی عام کر چکا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی :

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
رَبِّیْ اِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ
مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اسے رب بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ (۱۳ : ۱۸)

حالانکہ معلوم ہے خود پتھر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے ساتھ کوئی اور سبب موجود ہوتا ہے جو گمراہ کرتا ہے۔ کوئی بُت پرست بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ بتوں نے آسمان زمین پیدا کئے ہیں بلکہ وہ انھیں خدا کی اہل پناہ فقط سفارشی اور وسیلہ یقین کرتے تھے۔ چنانچہ بعضوں نے انبیاء و صالحین کی مورتیں گھڑیں، بعضوں نے آفتاب، مانتاب اور ستاروں کے بُت بنائے، بعضوں نے فرشتوں کے اور بعضوں نے جنوں کے مجسمے طیار کئے اور یہ سمجھ کر انکی پرستش کرنے لگے کہ اس طرح وہ ملائکہ و انبیاء و صالحین یا آفتاب و مانتاب کی پرستش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ انکا سر و ہم تھا اور حقیقت میں وہ شیطان کی پرستش کرتے تھے۔ کیونکہ شیطان ہی اپنی پرستش سے خوش ہوتے اور طرح طرح کے حیلوں سے اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ رہے ملائکہ تو وہ ہرگز ایسے پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے :

اور جس دن ہم اُن سب کو جمع کریں گے پھر فرشتوں
سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت
کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات
تو ہی اُن کے سوا ہمارا دوست ہے بلکہ وہ جو
کی عبادت کرتے تھے انہیں سے اکثر انہیں پر
ایمان رکھتے تھے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا شَعْرًا يَقُولُ
لِلَّذِينَ اسْلَكُوا هَٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ اَنْتَ
وَرَبُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْخَنَازِيرَ اَلَا كَثُرُ هُمْ هِمًّا
مُؤْمِنُونَ ۝ (۲۲ : ۱۱)

شیطانوں کا قاعدہ ہے کہ اگر عابد شیطان پرستی کو جائز نہیں سمجھتا تو پھر
اُسے براہ راست اسکی دعوت نہیں دیتے بلکہ انبیاء، صالحین اور ملائکہ وغیرہ
مخلوقات کی عبادت کی طرف اُن کے جن سے اُسے محسن ظن ہوتا ہے راغب کرتے
اور اس طرح بتدریج اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ فریب خوردہ انسان سمجھتا
ہے کہ میں شیطان پرستی سے کوسوں دور خدا کی نیک مخلوق کی تعظیم و تکریم و تقدیس
میں مصروف ہوں۔ لیکن اصل میں وہ شیطان پرست ہی ہوتا ہے اور انبیاء
و صالحین وغیرہ کے نام سے شیطان پوچتا ہے۔ برخلاف انکے جو لوگ شیطان
پرستی جائز رکھتے ہیں تو اُن پر وہ اول دن سے ہی کھل جاتا اور اپنی حقیقت
ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کا روپ بھر کر آنے والا شیطان کبھی اس قسم کے مطالبے
بھی کرتا ہے کہ اُسے سیدہ کیا جائے یا اُس سے بد فعلی کی جائے یا مردار کھایا اور
شراب پی جائے۔ اکثر دیکھنے والے اصلیت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے یقین
کرتے ہیں کہ جو صورتیں دکھائی دے رہی ہیں وہ یا فرشتے ہیں یا جنات ہیں
جو اُن سے باتیں کرنے کیلئے اُتر آئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ اعتقاد بھی ہے
کہ جو صورتیں دکھائی دیتی ہیں وہ اولیاء اللہ جناتوں کی ہیں جو نظروں سے
ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں اور جن کا نام بقول اُن کے ”رجال الغیب“ ہے۔

حالانکہ وہ سب شیطان ہی ہوتے ہیں جو انسان یا دوسری مخلوقات کے بھیس میں
نظارہ ہوا کرتے ہیں۔

عرب میں قاعدہ تھا کہ لوگ جنات کی دعائی دیا کرتے تھے۔ جب کوئی کسی
ایسے علاقہ میں جاتا تھا جہاں کے باشندوں سے دوستی نہ ہوتی تو کہتا تھا "میں اس
علاقہ کے سردار جنات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے بد معاشوں کے شر سے محفوظ
رکھے" اس اعتقاد نے جنات کو اور بھی عادی کر دیا تھا اور وہ انہیں گمراہ کرنے
میں اور بھی زیادہ مستعد ہو گئے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ہے :

وَ اِنَّهٗ كَانَ يَحَالِلُ مِنْ اَوْلٰٓئِہٖ
يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنْ اِلْحٰٓیِۡنَ فَاِذَا دُوۡمَہُمْ
رَهَقَآ ۝ (۱۱۲۹)

انسان سے لوگ جنات سے پناہ مانگا کرتے
تھے اس لئے انہوں نے جنات کو اور بھی مغرور
کر دیا۔

اسی طرح عجبی گنڈے تعویذوں میں جنات کے نام آتے ہیں جن سے دعائیں
اور فریادیں کی جاتی ہیں اور کبھی کبھی جنات اور شیطان ان گنڈوں کی وجہ سے
کچھ کام بھی آتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں سحر و شرک کی قسم سے ہیں اور شریعت میں
ممنوع ہیں۔ قرآن میں ہے :

وَ اتَّبِعُوا مَا تَشٰٓؤُنَ الشَّيَاطِیۡنُ عَلٰی
مُلٰٓئِکَ سُلٰٓیْمٰنَ ۚ وَ مَا کَفَرُوۡا سُلٰٓیْمٰنَ
وَ لٰکِنَّ الشَّيَاطِیۡنَ کَفَرُوۡۤا یَعْلَمُوۡنَ
النَّاسَ الّٰی یَتَحٰۡرَوۡنَ ۚ وَ مَا اُنْزِلَ عَلٰی
الْمَلٰٓئِکَۃِۃِۤ یٰۤاٰدَمُ اٰسَۃً ۚ وَ
مَا دُوۡمَۃً ۚ وَ مَا یُعَلِّمٰنِ مِیۡرَۃً
اَحَدٍ حَتّٰی یَقُوۡلَا اٰمَّا نَحْنُ فِیۡۤہِۡنَا

وہ اُس جبر منتر کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین
سیمان کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے
حالانکہ سیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے
کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے
اور اُس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو
فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا
اور وہ کسی کو اسکی تعلیم نہ دیتے تھے یہاں تک

مَلَا تَحْصُرُوا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْبُودِ
وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَائِقِينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا
لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ
مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ -

(۱۲ : ۱)

کہ پہلے کہہ دیتے کہ ہم "فتنہ" ہیں لہذا کفر نہ کرو،
اسکے بعد بھی وہ اُن سے وہ باتیں سیکھتے تھے
جن سے میاں بی بی میں جدائی ڈال دیتے تھے،
حالانکہ وہ بے مکرم خدا اُن کے ذریعہ کسی نقصان
نہیں پہنچا سکتے، وہ اُن سے ایسی باتیں سیکھتے
تھے جو اُن کیلئے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ
تھیں حالانکہ جان چکے تھے کہ جس آدمی نے
ان باتوں کو خریدا وہ آخرت میں بے نصیب
ہے اور بہت ہی بُرا معاوضہ ہے جسکے بجائے اُنہوں
نے اپنے تئیں بچا لے کاش وہ اسے جانتے۔

شیطان کی کراہتوں کی حقیقت

ان کفریات پر اعتقاد و عمل رکھنے والے کبھی ہوا میں بھی اُڑتے ہیں، شیطان
انہیں اُٹھا لیتے اور مکہ وغیرہ دو دور از ملکوں تک اُڑا لے جاتے ہیں۔ لوگ
اسے کتنی ہی بڑی کرامت سمجھیں مگر ایسا شخص زندیق کافر ہی ہوتا ہے، نماز اور
دوسرے فرائض سے اعراض و انکار کرتا ہے، اللہ اور رسول کی حرام ٹھیرائی
ہوئی باتوں کو حلال سمجھتا ہے اور ہر قسم کے مکروہات و منکرات سے آلودہ رہتا
ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ محض اُس کفر و فسوق کی وجہ سے ارتباط
رکھتے ہیں جو اُن میں خفیہ یا علانیہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جوں ہی وہ سچی توبہ کے
ساتھ اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لاتے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے
پکڑتے ہیں، فوراً شیطان کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے تمام شیطانی
مکاشفات و احوال و تاثیرات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ میں بکثرت ایسے لوگوں
سے واقف ہوں جو شام، مصر، حجاز اور یمن میں موجود ہیں۔ جزیرہ، عراق، خراسان

اور روم میں انکی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ پھر مشرکین اور اہل کتاب کے ملکوں میں وہ بے شمار موجود ہیں اور اس قسم کے شیطانی شعیروں کا شمار ہو رہے ہیں۔

شیطانی احوال کا سرچشمہ

یہ شیطانی احوال جن کا سرچشمہ کفر و فسق میں ہے اپنے اسباب کی کمی بیشی اور قوت و ضعف کی مناسبت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں ایمان و توحید کا ستون مضبوطی سے بلند ہوتا ہے قرآن و سنت کا آفتاب روشن ہوتا ہے وہاں یہ احوال بھی بہت کم اور کمزور ہو جاتے ہیں اور جہاں کفر و فسق و عصیان کا زور ہوتا ہے وہاں شیطان بھی اپنے کرتب بہت زور شور سے دکھاتے ہیں تاکہ گمراہی اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح جس شخص میں کفر و ایمان دونوں کے مادے جمع ہوتے ہیں تو اسپر الہی و شیطانی دونوں حالتیں طاری ہوا کرتی ہیں۔ جس وقت جس مادہ کا زور و غلبہ ہوتا ہے اُس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ خالص مشرکین جو اسلام و ایمان کی لذت سے بالکل نا آشنا ہیں مثلاً بخشبہ، طونیہ، یدی وغیرہ ترک ہند و خطا و عتق کے علماء مشرکین و مشائخ کنار کے فرقوں میں شیطانی احوال کا ظہور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ہوا میں اڑتے اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اُن کا دُف بھی اڑتا اور اُن لوگوں کے سروں پر خود بخود پڑتا ہے جو اُن کے مقررہ طریقے کے خلاف جاتے ہیں۔ اسی طرح جس جام میں وہ شراب پیتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر حرکت کرتا نظر آتا ہے اور اُس کا محرک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر اُن میں سے کوئی غیر آباد جگہ میں ہوتا ہے اور نہان آ جاتے ہیں تو اُن کیلئے طرح طرح کے کھانے خود بخود اُترتے دکھائی دیتے ہیں اور قسم قسم کی شرابیں آ موجود ہوتی ہیں۔ دیکھنے والے ان باتوں پر تعجب کرتے اور ان مشرکین کی کرامت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سب شیطانوں کے ہاتھوں عمل میں آتا اور ظاہر ہوتا ہے جو قریب کی آبادیوں سے کھانا اور شراب وغیرہ چُرا لاتے ہیں۔ اسی طرح تو مسلم

تُرکوں میں بھی جو یا تو مشرک ہوتے ہیں یا ناقص الایمان، اس قسم کی باتیں اکثراً دیکھنے میں آتی ہیں، سب سے تاتاری جو سراسر کافر ہیں تو ان میں اُنکی اور بھی زیادہ گرم بازاری ہے۔

اسی طرح اُن مسلمانوں میں بھی جو تحقیق توحید سے بے بہرہ، اتباع رسول سے دُور اور مشائخ وغیرہ کو پکارتے اور اپنا قبیلہ حاجات بناتے ہیں، شیطانِ احوال پائے جاتے ہیں۔ جو کوئی شیطان کو جتنا زیادہ خوش رکھتا ہے اُتنا ہی زیادہ اُس پر اُسکا اثر ہوتا ہے۔ اس گروہ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں این و عبادت پائی جاتی ہے مگر چونکہ جل و عبادت کی تاریکیاں چھائی ہوتی ہیں اس لئے شیطان کو اُن پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُن میں سے کوئی اُڑ کر عرفات میں پہنچ جاتا اور اپنے آپ کو حاجیوں کے ساتھ کھڑا پاتا ہے۔ وہ اپنی بہالت کی وجہ سے اسے کرامت و عمل صالح یقین کر کے خوش ہوتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہیں کرتا کہ یہ نہ عبادت ہوئی نہ کرامت بلکہ محض شیطان کی ایک شعبہ بازی ہوئی جس نے اُس پر غیر محسوس طریقہ سے قبضہ جما لیا ہے کیونکہ جس جج کے لئے نہ احرام باندھا گیا نہ مزدلفہ میں قیام کیا گیا نہ طوافِ افاصلہ کیا گیا اور نہ ارکان و شراٹھ پورے کئے گئے، وہ کسی مسلمان کے نزدیک بھی جج نہیں بلکہ ایک معصیت ہے اور ہرگز جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و صحابہ جو مشائخ و صوفیہ سے کہیں افضل تھے، اُن میں سے کسی ایک کو بھی اس طرح کی کوئی صورت پیش نہیں آئی بلکہ وہ عام آدمیوں کی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کر کے حج اور دوسری عبادتیں ادا کرتے رہے۔ اس قسم کا واقعہ ایک شیخ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسکندریہ سے اُڑ کر عرفات پہنچ گیا تھا۔ جہاں اُس نے دیکھا کہ فرشتے اُترتے ہیں اور حاجیوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ اُس نے اُسے پوچھا

یہ مسلمانوں پر شیطان قابو حاصل کرتا ہے

تم نے میرا نام بھی لکھ لیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ تو نہ تھکا نہ اُس
 طور پر آیا جس طور پر تمام حاجی آئے ہیں، اس لئے تیرا حج ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح
 بعض مشائخ کی بابت مروی ہے کہ اُن سے اس قسم کے حج کے متعلق سوال کیا گیا
 تو کہا، ایسے حج سے فرض ساقط نہیں ہوا کیونکہ تم نے خدا و رسول کے حکم کے
 بموجب حج نہیں کیا۔

دین اسلام دو بنیادوں پر استوار ہے: ایک یہ کہ بلا شرکت غیر تنہا اللہ
 ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے یہ کہ اُس طور پر کی جائے جس طور پر اُس نے
 اپنے نبی محمد صلیم کی زبانی مقرر کر دی ہے۔ یہی وہ دو اصل الاصول ہیں جنہیں کلہ
 اسلام و ایمان: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، پیش کرتا ہے۔ اور لادۃ
 کے معنی یہ ہیں کہ جسکی عبادت و محبت، تکریم و تعظیم، خوف ورجا، اجلال و اکرام
 دلوں کو گھیر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پر یہی حق ہے کہ اُس کے ساتھ کسی
 کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ پس اُسی کو پکارا جائے، اُسی کی عبادت کی جائے،
 اُسی سے ڈرا جائے، اُسی سے امید رکھی جائے اور اُسی کی اطاعت کی جائے۔
 رسول اللہ صلیم کا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے پہنچانے والے
 ہیں۔ پس حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جسے اللہ
 نے حرام ٹھہرایا ہے اور دین وہی ہے جو خود اُس نے مقرر کر دیا ہے۔ رسول اللہ
 صلیم اللہ اور اُس کی مخلوق کے مابین واسطہ ہیں جو اُس کے پیغام پہنچاتے، اُس
 کے حکموں سے آگاہ کرتے، اُس کے وعدہ و وعید کی خبر دیتے ہیں۔ رُبا و عاؤں کا
 قبول کرنا، بلاؤں کا دور کرنا، ہدایت سے سرفراز کرنا، دولت و نعمت سے مالا مال
 کرنا تو یہ سب صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بندوں کی صدائیں سنتا ہے،
 اُن کے ٹھکانے جانتا ہے، اُن کا ظاہر و باطن دیکھتا ہے، اُسی کے قبضہ قدرت

میں ہے کہ چسپر چاہے بارانِ رحمت نازل کرے، جسکی مصیبتیں چاہے دور کرے، جسے چاہے دنیا بھر کے خزانے دیدے۔ وہ اپنے بندوں کی حالت معلوم کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں، اُنکی مرادیں پوری کرنے میں کسی کی مدد کا بھی خواہشمند نہیں، کیونکہ وہ خود سمیع و عظیم و قدیر ہے۔ اُسی نے وہ تمام اسباب و وسائل پیدا کئے ہیں جن سے حاجت روائی ہوتی اور مسرت و سعادت آتی ہے، وہ سبب الاسباب ہے، اتنا دیکھنا ہے، غنی و بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اُس کا بیٹا ہے، سب اُسکے بندے اور اُسکی مخلوق ہیں، نہ اُسکا کوئی ہمسر ہے نہ نظیر ہے نہ ساتھی ہے :

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ دَالًا وَّظٰلًا | آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اُس سے مانگتے
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ - (۲۴ : ۱۲) | ہیں، وہ ہر دن ایک نہ ایک کام میں رہتا ہے

پس آسمان والے بھی اُسی سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اُسی سے مانگتے ہیں، وہ سب کی صدائیں یکساں طور پر سنتا اور سب کی بولیاں سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کی سنتے وقت دوسرے کی نہ سنے یا ایک کو دیتے وقت دوسرے کو نہ دے سکے، زبانوں کا اختلاف، بولیوں کی کثرت، سائلوں کا شور اُسے پریشان نہیں کر سکتا، اُسکے کان بیک وقت سب کیلئے کھلے ہوتے اور اُس کے ساتھ سب کو دیتے رہتے ہیں۔ بلکہ وہ سائلوں کی الحاح و زاری اور اصرار و تقاضا کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب صحابہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام دریافت کرتے تھے تو خواہ اللہ برتر جواب دیتا تھا۔ مثلاً فرمایا :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِيَّةِ قُلْ يٰٓهٰٓي
مَوٰعِزَتُ النَّاسِ وَالْحُجَّةُ - (۸ : ۲) | تم سے ہلال (چاند) کے متعلق پوچھتے ہیں کہسے
کہ وہ لوگوں اور حج کے اوقات ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ - (۱۱ : ۲) | پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ دو کہ عفو (یعنی جو
مال ضرورت سے زائد ہو)۔

يَسْتَلُوْا نَكَاحَ الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ | شہر حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں کہدو
قِتَالٍ فِيْهِ قِتَالٌ فِيْهِ كَيْفٌ (۱۱:۲) | کہ اس میں جنگ بہت بُری چیز ہے۔

بلکہ جب خود اُس ذاتِ برتر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا :

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَتَيِّبْ | جب میرے بندے میری بابت تجھ سے پوچھیں تو
قَرِيْبًا اَوْ جَنِيْبًا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا (۱۱:۲) | میں اُن سے قریب ہوں، مجھ سے دعا کرنا والا جب
مجھے پکارے تو میں اُسکی سنتا اور قبول کرتا ہوں۔

اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ”کہدے“..... بلکہ براہِ راست خود ہی جواب
دیدیا کہ میں تم سے بالکل نزدیک ہوں اور تمھاری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہوں۔
بنابریں خدا کے بندوں کو خدا ہی سے دعا کرنا چاہئے کیونکہ وہ اُن سے بالکل قریب
ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلعم نے صحابہؓ کو ذکر و دعائیں چلاتے دیکھا

تو یہ کہہ کر منع کیا ”ایھا الناس ارجعوا علی انفسکم فانکم لاتدعون صم
ولا غائباً انما تدعون سمیعاً قریباً“ (اے لوگو قابو میں رہو، تم کسی پر سے یا غیر موجود کو نہیں پکار
رہے ہو، تم سمیع و قریب کو پکار رہے ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمھاری
سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے) اور فرمایا : ”اذا قام احدکم الی

صلواتہ فلا یصمتن قبل وجہہ فان اللہ قبل وجہہ ولا عن یمینہ فان عن
یمینہ ملکاً“ (لیکن عن یسارہ و تحت قدمہ) (جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے
منہ کے سامنے نہ تھوکے کیونکہ اللہ اُس کے منہ کے سامنے ہے، نہ دائیں جانب
تھوکے کیونکہ اُسکے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، لیکن ہاں بائیں جانب اور
اپنے پیروں کے نیچے تھوک لے) یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد وجوہ سے مروی

وہ اعلیٰ و اجل آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر متمکن ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، مخلوقات میں کوئی چیز بھی اُسکی ذات کا حصہ نہیں اور نہ اُسکی ذات میں مخلوقات میں سے کوئی چیز داخل ہے۔ وہ غنی و حمید عرش و کرسی اور تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہی اپنی قدرت سے عرش اور اُس کے اٹھانے والوں اور تمام جہانوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔

اُس ذات برتر نے کائنات کے درجے اور طبقے بنا دئے ہیں مگر نہ اعلیٰ کو ادنیٰ کا محتاج کیا ہے اور نہ ادنیٰ کو اعلیٰ کا۔ وہ خود سب سے بلند و ارفع ہے، رب السموات والارض ہے اور ویسا ہے جیسا خود اُس نے اپنے متعلق فرما دیا ہے:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

انہوں نے خدا کی ویسی قدر نہ کی جیسی کرنا چاہئے
ٹھکی حالانکہ قیامت کے دن یہ ساری زمین اُسکی
مٹھیں میں ہوگی اور آسمان اُسکے ہاتھ میں لپٹے
ہونگے، اُسکی ذات اُن کے شرک سے پاک اور
برتر ہے۔ (۶۴: ۲۴)

وہ ذات والا اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے کہ اُسکے کوئی اٹھائے، سنبھالے، سہارا دے، مدد دے، بلکہ وہ فرد و یگانہ ہے، مستغنی و بے پروا ہے، نہ اُسے کسی نے جتا ہے نہ اُس نے کسی کو جتا ہے، وہ بے نظیر ہے، واحد و احد ہے، سب اُسکے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہ خود سب کا آقا اور سب کا دینے والا ہے۔

یہ تمام مباحث دو سکر مقامات میں مفصل گزر چکے ہیں جہاں محمد صلعم کی لائی ہوئی قول و عملی توحید پر پوری طرح روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ توحید قولی سورہ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" میں موجود ہے اور توحید عملی سورہ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" میں یہی وجہ ہے کہ نبی صلعم

یہ وہ نول سوڑیں نماز فجر اور سنت طواف وغیرہ میں پڑھا کرتے تھے۔ نیز ان دونوں نمازوں میں ذیل کی آیتیں بھی اکثر تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ پہلی رکعت میں پڑھتے:

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ
اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ
وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَ
الْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ
عِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ
وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (۱ : ۱۶)

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اُس چیز پر جو ہم پر اتاری ہے اور جو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور انکی اولاد پر اتاری ہے اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ پر اور دوسرے نبیوں پر اُن کے رب کی طرف سے اُتر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اُس خدا کے فرمانبردار ہیں۔

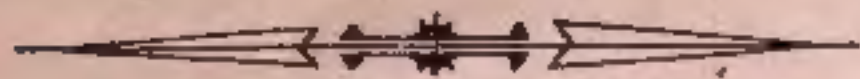
اور دوسری رکعت میں پڑھتے:

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى
كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ
لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
اَدْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَتْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
(۳ : ۱۵)

اے پیغمبر کہدے کہ اے اہل کتاب اُس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے یعنی یہ کہ بجز اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو بھی اُسکا شریک نہ بنائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے، اگر تم اسے نہ مانو تو ان سے کہو کہ گواہ رہو ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔

پہلی آیتوں میں قولی ایمان اور اسلام بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیتوں میں اسلام اور عملی ایمان موجود ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر جو احسان سب سے بڑا ہے وہ ”اسلام و ایمان“ ہے اور وہ ان دونوں آیتوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔

یہ وہ استقنار اور اس کا جواب ہے جسے میں نے یہاں پیش کر دینا مناسب سمجھا کیونکہ اس میں اختصار کے ساتھ اہم مقاصد مفید قواعد اور توحید پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ توحید ہی قرآن اور ایمان کی تمام کتابوں کی جان ہے اور بحث کی وسعت اور عبارتوں کی بوقلمونی نہایت اہم اور بندوں کے دینی و دنیاوی منافع کیلئے از حد مفید ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

کریلی پریس لاہور میں باہتمام نمبر قدرت اللہ پرنٹر

چھپوا کر

محمد عبدالعزیز خاں مہتمم الحلال یک ایجنسی لاہور
نے شائع کیا

مطبوعات الحلال بک اکیسی لاہور

(تصانیف مولانا ابوالکلام آزاد مدظلہ)

(۱) الفرقان بین اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان - دنیا کی دو متضاد قوتوں: خیر و شر، حق و باطل اور نور و ظلمت کے خصائص و اعمال اور ان اعمال کے نتائج و عواقب کی حقیقت پر ایک تفصیلی بحث اور قرآنی آیات کو بطور ثبوت پیش کر کے انکی ایک جامع تفسیر بیان کی ہے۔ قیمت ۹/-

(۲) ایلاء و تحییر - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ "ایلاء" آیت تحییر کا شان نزول اور سورہ نعرم کی تفسیر وغیرہ، تفسیر حدیث اور تاریخی مضامین پر ایک نہایت نفیس اور مشترک بحث ہے۔ خصوصاً مغربی تعلیم کے شیفتہ و دلدادہ نوجوانوں کیلئے ایک مستقل درس بصیرت و عظمت ہے اور دینی علوم حقہ کی رہنما، قیمت ۹/-

(۳) حقیقت الصلوٰۃ - نازیبہ اہم فرض کی حقیقت پر جسکی پابندی میں ہر مسلم کو ہر روز پانچ مرتبہ خدا کے برتر و توانا کے دربار میں حضوری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس قدر مؤثر، اس قدر دلنشین اور اس قدر اچھوتی کوئی کتاب اس وقت تک شائع نہیں ہوئی۔ قیمت ۴/-

(۴) الحرب فی القرآن - یہ کتاب بحث حرب پر قرآنی نقطہ خیال سے نہایت بینظیر مرتفع ہے۔ قرآن حکیم سے جنگ کی حقیقت نہایت شرح و بسط کے ساتھ واضح کی گئی ہے اور دکھایا ہے کہ جاہلیت میں عرب جنگ کو کیا سمجھتے تھے اور انھوں نے اسکا کیسا نمونہ پیش کیا، پھر اسلام نے اس کے تمام مفاسد و نقائص کو مٹا کر کس طرح اسے ناگزیر مواقع پر نہایت درجہ کم منفرت رسان بنا دیا؟

اسی ضمن میں جہاد پر ایک حقیقت فرما بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۱۰/-

(۵) اسوۂ حسنہ ترجمہ ہدی الرسول اختصاراً و المعاون فی ہدی خیر العباد (تصنیف حافظ ابن قیم)

اسوہ حسنہ کا ترجمہ مولوی عبدالرزاق طبع آبادی مدیر الجامعہ مکتبہ نے نہایت سلیس اور عام فہم اردو میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر ایک نہایت جامع اور بینظیر کتاب ہے۔ آپ کا وجود مبارک تحیات طیبہ کا کامل نمونہ تھا، آپ دی و روحانی صلاح و سعادت کے اصول و قواعد اپنے ساتھ لائے جو بعینہ قرآنی اصول تھے جسکی پیروی و

پابندی سے سلف صالح ترقی و تمدن، غلٹ شکست کی معراج تک پہنچے اور جنگے ترک و ہجران نے مسلمانوں کو آج اس بلندی پر پہنچایا ہے۔ اگر ایا اور جہانگیری جہان بینی کے بدلے انبیاء کا محکوم و غلام بنا دیا۔ آپ کی سیرت میں صرف جنگوں، غزوات کے حالات، بلکہ آپ کے اخلاقی، معاشرتی اور عائلی حالات کی تفصیل کر کے اسوہ نبوی کو کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ مسلمان پورے طور پر زندگی کے ہر شعبہ میں شیخ ہدایت کا کام لے سکیں۔ حجم ۱۷۰ صفحات۔ قیمت جلد ۱۰/- جلد ۲

مکملہ کا پتہ: ۱۱، لہلال بک اکیسی لاہور

مطبوعات الهلال بک ایجنسی لاہور

(تصانیف حضرت امام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(۶) العروة الوثقی ترجمہ الواسطہ بین الحق والمخلوق - خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ و وسیلہ کی ضرورت، کتاب سنت سے واسطہ کی حقیقت اور مطلوب مفہوم کی تشریح، خالق و مخلوق اور بادشاہ و رعایا کے مابین واسطہ کا فرق، فضیلت شفاعت، اسلوب دعا، اسلام کی خالص توحید، کتاب سنت کی شرک سوز تصریحات اور مسلمانوں کے عقاید و اعمال میں غیر اسلامی عناصر کی جو افسوسناک آمیزش ہو گئی ہے ان کے معلوم کرنے اور دور کرنے کیلئے اس بظہیر رسالہ کی اشاعت کی شد ضرورت تھی جو ہم نے پوری کر دی۔ قیمت ۶/-

(۷) اصحاب صفہ ترجمہ رسالہ اصحاب صفہ مترجمہ مولوی عبدالرزاق شیخ آبادی، مدیر المجامع کلکتہ اس رسالہ میں نہایت صحیح اور مستند روایات سے ثابت کیا گیا ہے کہ: اصحاب صفہ تعداد میں کتنے تھے؟ انکی وجہ مناش کیا تھی؟ اور یہ جو جہلا دین مشہور ہے کہ وہ تمام صحابہ سے افضل تھے، اونٹ وغیرہ آلات حیوانی یا اقوال کی آواز پر وجد کرتے تھے، تا لیاں بجاتے اور ناچا کرتے تھے، انھوں نے مشرکین کے ساتھ ہو کر مومنین کے خلاف جنگ کی، تو این روایات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز اولیاء اللہ، قطب، ابدال، قلندر، نذر، منت، رقص و سرود وغیرہ اہمباحث کی نسبت نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ قیمت ۱۰/-

(۸) سیرۃ ابن تیمیہ - یہ کتاب حضرت امام کے نیازمند خصوصی مولانا چوہدری غلام رسول صاحب قحسار (پھولپوری) بی۔ ای۔ چیف ایڈیٹر اخبار "ذمبیندار" لاہور کے تراوش قلم کا نتیجہ ہے۔ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے: باب اول "دلالت اور تعلیم و تربیت"، باب دوم "تحریک تجدید کے آغاز اور ابتلاء و مصیبتیں"، باب سوم "جہاد بالسیف"، باب چہارم "مصر میں طلبی اور ابتداء کا دور"، باب پنجم "قیام دمشق، قید اور وفات"، باب ششم "عام اخلاق اور تصانیف"، باب ہفتم "حضرت امام اور بعد کا دور"۔ یہ کتاب نامتور و الوافر، تذکرۃ الحفاظ، اکواکب التزیہ، قول الجلی، اتحات النبلاء، المستطین باحوار آثار الفقہاء والمحدثین اور دررکامنہ، بحوالہ مقالات مولانا شبلی وغیرہ معتبر اور مستند کتابوں سے ماخوذ ہے۔ نہایت نامور اور بے نظیر تحفہ ہے۔ لکھائی چھپائی اعلیٰ، حجم ۶۶ صفحات کاغذ دلالتی وزنی ۲۸ پونڈ قیمت صرف نو آنے (۹)

لئے کا پتہ

الحلال بک ایجنسی نمبر ۲۴۔ وزارت شیر اناج لاہور